

# ધર્મમય જીવન

? શા માટે ?

? અને કેમ ?

? આ જીવન ?

卐  
卐卐卐  
卐

પ્રકાશક

ઐંધ પબ્લીશીંગ ટ્રસ્ટ

ઐંધ

卐  
卐卐卐  
卐

પ્રાસિન્ધાન

જેન સિદ્ધાંત સભા

શાંતિ સદન, લેમ્બેઈન રોડ

મુંબઈ નં. ૭

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ ]

અનુક્રમાંક ૨૬૧૭૦ કિંમત ૧-૪-૦

ગ્રંથનામ દામિય જીવન

વર્ગીક ૫૩૩:૪૨

# ધર્મ મય જીવન

? શા માટે ?  
? અને કેમ ?  
? ગાળુ ?

卐

આઠ સુંદર નિબંધોનો સંગ્રહ

卐

પ્રકાશક

ઔધ પબ્લીશીંગ ટ્રસ્ટ

ઔધ

卐

પ્રી. સં. ૨૪૭૩

પ્રથમાવૃત્તિ

વિક્રમ સં. ૨૦૦૩

પ્ર ૧૦૦૦

મં. સં. ૧૯૪૭

કિં. રૂ. ૧-૪-૦

卐

પ્રાપ્તિસ્થાન

જૈન સિદ્ધાંત સભા

શાંતિ સદન, લેખીગઢ રોડ

મુંબઈ નં. ૭

# આભાર

ઔષ્ધ પબ્લીશીંગ દસ્તે આ સભાના પુસ્તકો પ્રગટ કરવાનું—  
કબુલ કરેલ છે તેને માટે આ સભા શ્રીમંત આપ્પા સાહેબ પંતને  
આભાર માને છે. જૈન સિદ્ધાંત સભા



૫૩૬:૫૨

૨૬૧૭૦

ગુજરાત વિદ્યામંડળ પ્રથાલય

૧૫૪

ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ

સર્વ હક સભાને સ્વાધીન છે.

卐

---

Printed by Shah Manilal Chhaganlal,  
Nav Prabhat Printing Press  
Ghee kanta Road, Ahmedabad.  
Published by Shrimant Appasahib  
Pant, Aundh Publishing Trust,  
Aundh, Dist. Satara.



## નિવેદન

દરેક માણસ સુખનો અભિલાષી છે, પરંતુ અત્યારે આપણે સાંસારિક પદાર્થોમાં જે સુખ માનીએ છીએ તે ખરું સુખ નથી. જે સુખ નાશ ન પામે તે જ સાચું સુખ છે અને એવું શાશ્વત સુખ ધર્મથી જ પમાય છે, માટે આપણું જીવન ધર્મમય હોવું જોઈએ, એ આપણી પહેલી જરૂરીયાત છે.

આપણું જીવન ધર્મમય શા માટે હોવું જોઈએ અને સંસાર-વ્યવહારનાં કાર્યો કરવાની સાથે ધાર્મિક જીવન કેમ ગાળી શકાય તે આ પુસ્તકમાંના નિબંધો સરળતાથી બતાવે છે. આ પ્રમાણે આ સહા આપણી જરૂરીયાત સંતોષતું સહાનું પહેલું પુસ્તક બહાર પાડી શકે છે તેથી આનંદ થાય છે.

લઢાઈને લીધે ઉભી થયેલી અને લઢાઈના અંત પછી વધેલી અનેક મુશીબતોએ અમારા કાર્યને અટકાવી દીધું હતું એવા સંયોગોમાં ‘ઔધ પબ્લીશીંગ ટ્રસ્ટ’ તરફથી શ્રીમંત આર્યપા સાહેબ પંતે અને ‘સ્થાનકવાસી ટ્રેન’ પત્રના તંત્રી શ્રી. જીવજીલાલ જગનલાલ સંઘવીએ અમને અમૂલ્ય સહાય કરી, અમારી મુશ્કેલીઓ દાળી, અમને આ પુસ્તકથી પ્રકાશનની શરૂઆત કરવાનું શક્ય બનાવ્યું છે તે માટે અમે તેમનો-અંતો આભાર માનીએ છીએ.

એક જ વિષય પર આઠ નિબંધો હોવા છતાં, દરેકમાં નવીનતા છે. દરેક લેખકની વિચારશૈલી તેમજ લેખનશૈલી જુદી જુદી જાતની હોઈ, દરેક નિબંધ જુદી રીતે પ્રબોધક અને આનંદદાયક બનેલ છે.

### અનુક્રમ

ઈનામી હરિકાષ્ઠના પરિણામમાં નિર્મધાનો જે ક્રમ આવ્યો હતો તે ક્રમ પ્રમાણે નિર્મધો છાપી શક્યા નથી તેથી દિવસગીર છીએ અને તેને માટે લેખિકા અમને ક્ષમા આપશે. નિર્મધ-પરીક્ષકો દ્વારા પરિણમેલો ખરા ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે અને તે પ્રમાણે વાંચકોને નિર્મધો વાંચવા વિનંતી છે.

૧ મગનલાલ ધનજીભાઈ માટલીયા	પૃષ્ઠ ૧૨૫ થી ૧૫૧
૨ વલ્લભદાસ વીરપાળ શેઠ	,, ૧૫૨—૧૭૧
૩ પુલયંદ ભાઈચંદ માવાણી	,, ૧૮૫—૧૯૭
૪ જયસુખલાલ પ્રભુલાલ શાહ	,, ૧—૪૬
૫ ગુલાબચંદ નાનચંદ શેઠ	,, ૪૭—૮૨
૬ જયંતીલાલ રા. શાહ	,, ૧૯૮—૨૦૮
૭ ડૉ. પ્રભાકર ચત્રભુજ	,, ૮૩—૧૨૪
૮ ચંદ્રા એ. શાહ	,, ૧૭૨—૧૮૪

પ્રક્ર સંશોધન માટે પુરતી કાળજી રખાઈ છે, છતાં પૃ. ૧૭૨ માં 'લેખિકા' ને બદલે 'લેખિક' અને પૃ. ૧૮૫ માં 'ઓકાર' ને બદલે 'ઓકાર' અત્યૂર્ધી છપાઈ ગયેલ છે, ઉપરાંત દષ્ટિદોષ કે પ્રેસ દોષના કારણે કોઈ કાનો-માત્ર આદિ ઉડી ગયા હોય તો સુધારી વાંચવા વિનંતી છે.

જૈન સિદ્ધાંત સભા

ધર્મમય જીવન શા માટે  
અને કેમ ગાળવું ?

એ વિષયક માગવામાં આવેલા  
નિબંધોનો સંગ્રહ

## નિબંધ વિષે થોડું

આ નિબંધ વિષે માહિતિ મને બહુ જ મોટી મળી. શાસ્ત્રો જોવાનો સમય નહોતો. તેથી ભૂતકાળમાં જે વાંચેલું અને વિચારેલું તે પરથી તથા અનેક સાધુ મુનિઓના વ્યાખ્યાનથી જે જ્ઞાન મળેલું અને તે પર વિચારો કરતાં જે દષ્ટિ યોગ્ય લાગેલી તે પરથી આ નિબંધ લખ્યો છે.

નિબંધ માટે કાંઈ નિશ્ચિત પાનાની મર્યાદા નહોતી, તેથી કેવડો નિબંધ લખવો એ પ્રશ્ન મુંઝવતો હતો : પરંતુ મારી પાસે સમય જ થોડો હતો તેથી એ સમયમાં જેટલું લખી શકાય તેટલું લખાય તેમ હતું, તેટલી મર્યાદા મેં રિવકારી. આ નિબંધને હજી આથી જોવડો મનાવી શકાય એમ મને લાગે છે.

આ નિબંધમાં દ્રષ્ટાંતો જૈન ધર્મમાંથી લીધા છે. અન્ય ધર્મના પણ લીધા છે. જૈન ધર્મ વિશાળ છે. અને જ્યાં સત્ય હોય ત્યાંથી તેવા એ ઉત્તેજે છે એમ મને લાગ્યું છે.

મુંબઈ  
તા. ૩૦-૭-૪૫

} જયમુખલાલ પ્રભુલાલ શાહ

# ધર્મમય જીવન

## શા માટે

## અને કેમ ગાળવું ?

[ લેખક: જયસુખલાલ પ્રભુલાલ શાહ-મુંબાઈ ]

ધર્મ એટલે શું ?

આજે હિંદમાં અને જગતમાં બુદ્ધિશાળી વર્ગ વધ્યો છે. આજે માણસની બુદ્ધિની કસોટીમાંથી જે વસ્તુ પસાર ન થાય તે વસ્તુની મહત્તા ગણાતી નથી. ધર્મનું આજે કેટલેક અંશે એમજ થયું છે : બુદ્ધિશાળી વર્ગ ધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીન બન્યો છે. અને એમાંના કેટલોક વર્ગ તો ધર્મને એક આકૃત સમાન ગણે છે. તેથી આ વિષય આજે ખૂબ મહત્વનો છે. આ વિષયની વિચારણા કરતી વખતે આ ઉદાસીનતાના કારણો પણ આપણે વિચારવા પડશે.

પ્રથમ તો આપણે ધર્મ એટલે શું એ વિચારીશું.

ધર્મ શબ્દ ધૃ ધાતુ પરથી બનેલો છે. ધૃ=To hold=ધારણ કરવું. ધારણ કરે તે ધર્મ.

એટલે કે—

**દુર્ગતૌ પ્રપતતાં જનનાં ધારયતીતિ ધર્મઃ**

નીચે પડતા અટકાવે તે ધર્મઃ હલકી ગતિમાં જતા અટકાવે તે ધર્મ.

ધર્મ માનવીને નીચી ગતિમાં, નીચી વૃત્તિમાં પડતાં અટકાવે છે. ત્યાંથી તેને ધારણ કરે છે. અને તેને ઉચ્ચ ગતિ તરફ લઈ જાય છે.

**યતોઽમ્યુદય નિઃ શ્રેયસી સઃ ધર્મઃ**

જેનાથી અબ્યુદય થાય, આગ્રાદાનિ થાય, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે ધર્મ.

ધર્મને બીજી રીતે વિચારીએ.

**વસ્તુ સ્વભાવઃ ધર્મઃ**

વસ્તુનો જે સ્વભાવ તે ધર્મ.

પાણીનો સ્વભાવ ઠંડક આપવાનો, તૃષા છીપાવવાનો, સ્વચ્છ કરવાનો છે તે તેનો ધર્મ.

અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો, ગરમી આપવાનો, તે તેનો ધર્મ.

માનવીનો સ્વભાવ એટલે આત્માનો સ્વભાવ. આત્માનો સ્વભાવ આનંદમય છે. સત્ય, કલ્યાણ અને સૌંદર્ય તરફ ઢળવાનો છે. આપણને સત્ય, કલ્યાણ અને સૌંદર્ય તરફ લઈ જાય તે ધર્મ.

આ બ્યાખ્યામાં આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વિકાર છે. દેહ અને આત્મા એ બન્ને હિન્ન છે. દેહ તો માત્ર આત્માનું બોળીયું છે. પ્રાણુ છે એ તો આત્મા છે. આત્માના અસ્તિત્વ વિષે લંબાણથી ચર્ચા કરવાનું અહિં શક્ય નથી. અત્રે તો એટલું જ સમજીને આગળ ચાલીએ છીએ કે આત્મા દેહથી જુદો છે. આત્માને કર્મ લાગેલા છે તેથી સંસારનું આ પરિભ્રમણ ચાલુ છે. અને આત્મા વિષે થોડું વિચારીશું.

આત્મા અત્ ધાતુનો બનેલો છે: તેનો અર્થ જ્ઞાનવાન થાય છે. અનેક વાદો આત્મતત્ત્વ વિષે શંકાશીલ છે. પરંતુ એ વાદોને પણ હિંદ્રિયોથી—પંચમહાબૂતથી સ્વતંત્ર એવી કોઈ વસ્તુનો સ્વિકાર કરવો જ પડે છે.

આત્મા વિષે શંકા ઉદ્ભવવાનું એક કારણ તો એ છે કે—આપણે શરીરને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ. શરીરના જુદા જુદા અંગોને કાર્ય કરતા જોઈ શકીએ છીએ. પરંતુ આત્માને પ્રત્યક્ષ જોઈ

શક્તિ નથી. આત્મા એ રીતે અફેલી છે. પરંતુ આપણે કેટલીક વાર સૂર્યને નથી જોઈ શકતા પરંતુ સૂર્યના પ્રકાશ પરથી સૂર્યનું અસ્તિત્વ આપણે સ્વિકારી લઈએ છીએ, તેમ આત્માની આપણને અનુમાનથી પ્રતીતિ થઈ શકે છે. આપણે પરાક્ષ રીતે આત્માની શક્તિના દર્શન કરી રહ્યા છીએ.

આપણે ઊંડો વિચાર કરીશું તો આપણને જરૂર પ્રશ્ન થશે : “ આ શરીરમાં જે કંઈ ક્રિયાઓ થઈ રહી છે તેનું સંચાલન કોણ કરે છે ? જગતના પદાર્થો આપણે કઈ રીતે જોઈ શકીએ છીએ ? ” આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે ‘આત્મા’નો સ્વીકાર કરીને જ આપી શકીએ.

કેટલાક એમ માને છે કે શરીરતંત્રનું સંચાલન મન કરે છે. પરંતુ એ જવાબ પૂર્ણ નથી. આપણે જ્યારે ઉંઘી જઈએ છીએ ત્યારે પણ આંતરિક ક્રિયાઓ ચાલે જ છે : એ ક્રિયા કરનાર મનથી કોઈ ભુદી જ વસ્તુ હોવી જોઈએ : અને તે વસ્તુ એ આત્મા.

જ્યાં સુધી આપણા દેહમાં આત્મા છે ત્યાં સુધી જ દેહ સુંદર દેખાય છે અને કાર્ય આપે છે : પરંતુ જે ક્ષણે આત્મા આ દેહ છોડી દે છે તે ક્ષણથી આ દેહની કિંમત રહેતી નથી : પછી તો દેહને ભરમીભૂત જ કરવો પડે છે.

આટલી વાત આત્માના અસ્તિત્વ માટે.

+

+

+

**ધર્મની જીવનમાં શી જરૂર ?**

હવે આપણે ધર્મની શી જરૂર એ પ્રશ્ન વિચારીએ.

જગતમાં દરેક જીવ સુખ ઇચ્છે છે : અને માનવી જે જે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે તે સુખપ્રાપ્તિ માટે કરી રહ્યો છે. નાનામાં નાના જીવ જંતુથી માંડીને માનવી અને દેવ સુધી સૌ કોઈનું એકજ ધ્યેય છે.

કોઈક એમ માને છે કે ધનપ્રાપ્તિમાં સુખ છે : એમ માની એ ધન પ્રાપ્તિ પાછળ પડે છે, પરંતુ એને સંતોષ કે શાંતિ મળતાં નથી. હજાર પ્રાપ્ત થતાં લાખ મેળવવા ઇચ્છા થાય છે. લાખ મળતાં કરોડના સ્વપ્ના આવે છે. અને કરોડ મળતાં પણ સંતોષ નથી જ થતો.

અને કોઈકને સંતોષ થાય તો પણ ધનપ્રાપ્તિથી જે સુખ મેળવવાની કલ્પના હતી એ સુખ તો મળતું જ નથી : લક્ષ્મી ચંચળ છે. એને જતાં વાર ન લાગે : એને સાચવવાની પણ ચિંતા.

કોઈને વિષયસુખ, સત્તા, અધિકાર વિગેરેમાં સુખ ભાસે છે. પરંતુ એ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ સંતોષ થતો નથી : એ સુખ અપૂર્ણ ભાસે છે : ક્ષણિક ભાસે છે.

અરે ! ગમે તેટલી લક્ષ્મી મળી, \* સત્તા પ્રાપ્ત થઈ, અધિકાર મળ્યો, ભોગ વિલાસની સામગ્રી મળી, છતાં આવા માણસને પણ જીવનમાં અપૂર્ણતા ભાસે જ છે.

એથી પણ આગળ જઈએ : માનવીની સંપત્તિ દેવોની સંપત્તિ પાસે શી વિસાતમાં ? એક દેવની સમૃદ્ધિ અને વૈભવ આગળ આખી દુનિયાની સંપત્તિ પણ તુચ્છ ભાસે : અને એ દેવોનાં શારીરિક બળ, કાન્તિ અને ભોગનાં સાધનોની જગતના સમૃદ્ધિશાળીમાં સમૃદ્ધિશાળી માણસને પણ ઈર્ષ્યા આવે. આટલું આટલું હોવા છતાં પણ એથી દેવોને તૃપ્તિ નથી. તો પછી માનવીને તો ક્યાંથી જ તૃપ્તિ થાય ?

આનું કારણ શું ?

આ બધા સુખો પરતંત્ર છે : આ બાહ્ય સુખો છે : એ પૌદ્ગલિક સુખો માટે બીજી વસ્તુઓ પર આધાર રાખવો પડે છે. જે વસ્તુ ક્ષણિક છે, નાશવંત છે, તે આપણને ખરું સુખ કેમ જ આપી શકે ?



એટલે ધન, વૈભવ, સત્તા કે અધિકાર સુખ ન આપી શકે. તેનો ઉપયોગ છે ખરો: જો તેના ઉપયોગમાં વિવેક હોય, અનાસક્ત-ભાવ હોય તો તે કદાચ આત્મદર્શનમાં સાધન થઈ પડે તેવો સંભવ ખરો. પરંતુ એ વસ્તુને જ સુખ માની લઈ આપણે માર્ગ ભૂલ્યા છીએ.

આ ઉપરથી એટલી વાત સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક કે પૌદ્ગલિક સુખની પાછળ પડીશું ત્યાં સુધી આપણને ખરું સુખ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના નથી.

ત્યારે ખરું સુખ ક્યાં છે ?

સુખ એ આત્માનો ગુણ છે : આનંદ-સહજ આનંદ આત્માનો ગુણ છે.

એટલે જ કહ્યું છે:—

“ સહજનંદી, શુદ્ધ સ્વરૂપી, અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. ”

ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સુખની ચિંતા છોડી આત્માના ઓળખાણની—આત્મ દર્શનની ચિંતા કરીશું અને તે માટે પ્રયત્ન કરીશું તો ખરું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

આત્માની ઓળખ—આત્મદર્શન આપણને ધર્મ દ્વારા જ થઈ શકે : કારણ કે આપણે ઉપર જોયું તેમ ધર્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ : આત્માનો સ્વભાવ સત્-ચિત્-આનંદ : અગર શિવ : સત્ય : સુંદરમ્ અગર જ્ઞાન : દર્શન.

ધર્મ આપણને આપણા સ્વભાવ તરફ લઈ જઈ શકે : આપણને આત્મવિકાસને પંથે દોરી શકે.

કાયમી, સહજ અને પરમ સુખ માટે ધર્મ આવશ્યક નહિ, અનિવાર્ય વસ્તુ છે.

**ધર્મ વગર શી હાની થાય ?**

ધર્મ વગર શી હાની થાય તે હવે વિચારીએ.

દરિયામાં ખડકો હોય છે. વહાણો અને સ્ટીમરોને એ વસ્તુને ખ્યાલ ન હોય તો એ ખડકો સાથે અથડાઈ પડે તેવો ધણો સંભવ : આવા ખડકો સાથે અથડાઈ ન પડે તે માટે દીવાદાંડી રાખવામાં આવે છે : દીવાદાંડી એ વહાણોને ભયસ્થાનોનું સૂચન કરે છે : અને એ રીતે યોગ્ય માર્ગે દોરે છે. દરિયાનાં આ ભયસ્થાનો માટે દીવાદાંડી ન હોય તો ? તો વહાણો અને સ્ટીમરોની સલામતી જોખમમાં છે એ નિશ્ચિત વાત છે.

ભવરૂપી આ મહાસાગરમાં ધર્મ એ દીવાદાંડીની ગરજ સારે છે : આત્મવિકાસ વાંચ્છુઓને-એ માર્ગના પથિકોને ધર્મ જે ભયસ્થાનો નિવારવાના છે તેનો ખ્યાલ આપે છે : અને યોગ્ય માર્ગે દોરે છે.

ધર્મ વગર માનવીની સ્થિતિ દીવાદાંડીના માર્ગદર્શન સિવાયના વહાણુ-સ્ટીમરો જેવી થાય. ધર્મ વિના વિકાસના લપસણા માર્ગના કોઈ ભયસ્થાનમાં માનવી ગખડી પડે.

એટલું જ નહિ, ધર્મની દીવાદાંડી વગર તો માનવી ભવસાગરના ખડકો સાથે અથડાઈ વિનાશને આમંત્રણ આપે : અર્થાત્ ધર્મના માર્ગદર્શન સિવાય માનવીને કાયમી સુખના માર્ગની ઝાંખી પણ ન થાય : અને માનવી ભ્રાતિક સુખોની પાછળ પોતાની શક્તિ ખર્ચી નાખે. પરિણામે એને સુખની પ્રાપ્તિ તો થતી જ નથી.

ખીજું રૂપક લઈએ તો એમ કહી શકાય કે સુકાન વગરના વહાણુની જે દશા થાય તે જ દશા ધર્મ વગર માનવીની થાય : અર્થાત્ સુકાન વગરનું વહાણુ ગમે તેમ ડોલાં ખાય, અને ધાર્યા સ્થળે ન

જઈ શકે, તેમ ધર્મ વગરનો માનવી પૌદ્ગલિક સુખોમાં મોહ પામી કાયમી સુખ તરફ જઈ શકતો નથી.

ધર્મ એ તો ધ્રુવ તારક છે : ધ્રુવ તારક જેમ દિશાસૂચન કરે છે તેમ ધર્મ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ માટેની દિશા બતાવે છે અને તે તરફ લઇ જાય છે.

ધર્મ વગર એ દિશાનો ખ્યાલ ન મળે. અને પછી તો માનવી મનના તરંગો પ્રમાણે ચાલે : મન એનું સુકાની બને. મન ઝેરે ત્યાં અને એ તરફ એ જાય.

ધર્મ વગર જ્યારે લોકોને ધન, વૈભવ, સત્તા, અધિકાર અને એવી વસ્તુઓમાં સુખ છે એમ લાગે છે ત્યારે એ વસ્તુઓ એ વધુ ને વધુ મેળવવા ઇચ્છે છે : ધર્મ વગર તો પછી એ બધી વસ્તુઓ ‘યેન કેન પ્રકારેણ’ મેળવવાનો : નીતિ અનીતિનો પ્રશ્ન એક બાબુએ રહી જાય. શોષણથી પૈસા મેળવવામાં તો એને હોશિયારી લાગે : આજ વૃત્તિ દેશ દેશ વચ્ચે પણ પ્રગટે : પછી તો દેશ દેશ વચ્ચે વૈર-વૈમનસ્ય જાગે, અને છેવટે સુદ્ધ...અને વિશ્વયુદ્ધ.

જો લોકોમાં ખરી ધર્મભાવના હોય તો વિશ્વયુદ્ધ ન સંભવી શકે.

ધર્મ વગર સર્વ પ્રકારના અનર્થો થાય છે. માણસ સ્વભાવ તરફ જવાને બદલે વિભાવમાં જાય છે : જગત્માં ઝેર, વેર, તિરસ્કાર વધે છે. શાંતિ અને સુખને દેશવટો મળે છે.

ધર્મની જરૂર કેટલી છે એ વસ્તુ આ પરથી વિશેષ સ્પષ્ટ થાય છે.

• ધર્મ એ ખૂબ જરૂરી વસ્તુ છે : અને એ વગર મહા હાનિ છે એટલું પ્રતિપાદિત કર્યા પછી ધર્મમય જીવન કેમ શાળવું એ વિચારવાની ભૂમિકા સુધી આપણે આવ્યા.

આ વાત વિચારતાં પહેલાં એક વસ્તુની સ્પષ્ટતા કરવાની આવશ્યકતા રહે છે.

### ધર્મ અને પુણ્ય

એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ધર્મ અને પુણ્ય એક જ વસ્તુ છે: એટલું સમજી લેવાની ખાસ જરૂર છે કે એ બન્ને વચ્ચે ઘણું અંતર છે.

ધર્મ એટલે આત્મ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ-ધર્મ એ સાધ્ય છે.

પુણ્ય આત્મ સ્વભાવની પ્રાપ્તિમાં મદદ કરી શકે. પુણ્યથી આત્મ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ માટે સુયોગ્ય સાધનો મળી શકે. ધર્મ એ સાધ્ય છે.

ધર્મ એટલે શુદ્ધ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. પુણ્ય એટલે શુભ. શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં શુભ મદદગાર થાય.

ધર્મ એ તો મુક્તિ અપાવે. એને તો આપણે કદી ન છોડી શકીએ. પુણ્ય તો છેવટે છોડવાનું જ છે. કારણ એ પણ પાપની જેમ બંધન જ છે. પાપ એ લોભની બેડી હોય તો પુણ્ય એ સુવર્ણની બેડી છે.

x

x

x

### ધર્મમય જીવન કેમ ગાળવું ?

ધર્મમય જીવન કેમ ગાળવું એ હવે આપણે વિચારીએ એ પહેલાં બીજી એક માન્યતા પર થોડું વિચારવું પડશે.

### ધર્મ અને વ્યવહાર.

આજે એવી માન્યતા છે કે-ધર્મ અને વ્યવહાર એ બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુ છે. ધર્મ ધર્મસ્થાનકમાં થઈ શકે. વ્યવહારમાં-ધર્મ ન હોય. ત્યાં તો જેમ ચાલતું હોય તેમ ચાલે. જો એમ જ હોય તો ધર્મની કશી આવશ્યકતા રહેતી નથી. જે માણસ ધર્મસ્થાનમાં એક કલાક

ધર્મ કરે એ માણસ બાકીના ત્રેવીસ કલાકના વ્યવહારમાં ધર્મને લક્ષમાં રાખી પ્રવૃત્તિ ન કરે એ વાત જ અયોગ્ય લાગે છે. છતાં આજે સમાજમાં એમ દેખાય છે કે-ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોમાં નિયમિત રહેનાર વ્યક્તિઓનાં વ્યવહારજીવન શુદ્ધ હોતાં નથી. આ દોષ ધર્મનો નથી. પણ એ વ્યક્તિઓની ધર્મ વિષેની સમજ બૂલ ભરેલી છે. જીવનમાં ધર્મનું ખાતું જુદું હોઈ ન શકે. ધર્મ તો આખા જીવન સાથે સંકળાયેલો છે. એક કલાક ધર્મ આચરનારો બાકીના ત્રેવીસ કલાક ધર્મ પ્રત્યે જાગૃત જ હોય. હા. એટલું ખરું કે જે સમય તેણે ધર્મ ક્રિયા માટે ખાસ કાઢ્યો તે સમયમાં એ પોતાની સર્વ શક્તિ એ પર કેન્દ્રિત કરતો હોવાથી એ સમય દરમિયાન એની જાગૃતિ ખૂબ જ હોય છે. પરંતુ એની ધર્મભાવના હૃદયસ્પર્શી હોય તો એ એક કલાક દરમિયાન એને એવું બળ મળે છે કે જે બળ બાકીના સમયમાં તેને જાગૃત રાખવામાં સહાયક બને છે.

ત્યારે ધર્મ અને વ્યવહાર જુદા છે એ પરિસ્થિતિ માટેની જવાબદારી કોની ?

ત્યારે ધર્મનો પ્રાણ જાય છે અને જોખાં પ્રત્યે આગ્રહ કેળવાય છે ત્યારે એમ જ બને છે. આજે આપણે ધર્મની ભાવના-ધર્મની વસ્તુને બૂલી ગયા છીએ : આપણે તે! ક્રિયાકાંડોને ધર્મ માની લીધા. ક્રિયાકાંડો તો ધર્મ પ્રતિ લઈ જવા માટેનાં સાધન માત્ર. સાધનને સાધ્ય ગણીએ ત્યારે વિકૃતિ જ થાય ને ? આજે આપણા સમાજમાં એવી જ વિકૃતિ પેસી ગઈ છે.

નિયમિત રીતે સામૂહિક કરનાર, નિયમિત પ્રતિક્રમણ કરનાર, નિયમિત ઉપવાસ, પૌષ્ઠાદિ ક્રિયાઓ કરનારના જીવનમાં વિરોધભાસ કેમ દેખાય છે ? એમના સ્વભાવમાં ઉગ્રતા, ક્રોધ કેમ દેખાય છે ? એમના વ્યવહારમાં, એમના વ્યાપારમાં નીતિ-અનીતિના ભેદ કેમ પાડવામાં નથી આવતા ? એમના સ્વજનો પ્રત્યેના એમના વર્તનમાં માનવતાનો પણ અભાવ કેમ કોઈ કોઈ વાર દેખાય છે ?

આવા આવા પ્રશ્ન એમના જીવન નોંધ યુદ્ધિશાળી વર્ગને થાય છે અને એમને વિચાર થાય છે “ જો ધર્મમય જીવન આવું જ હોય, જો ધર્મમાંથી આજ મળતું હોય તો અમારે ધર્મ નથી નોંધતો.” અને ધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીનતા એમનામાં આવે છે.

યુદ્ધિશાળી વર્ગની ધર્મ પ્રત્યેની ઉદાસીનતાનું આ કારણ છે. ધર્મ અને વ્યવહારની આ ભિન્નતાએ અનેક યુવાનોને ધર્મથી વિમુખ કર્યા છે.

આ ભ્રમ-ધર્મ અને વ્યવહાર ભિન્ન છે એ માન્યતા-ટાળવી જ રહી. સાધ્ય તરફ લક્ષ કેન્દ્રિત કરવું જ રહેલું; ક્રિયાકાંડો માત્ર સાધન છે એ સમજવું જ નોંધ એ. ક્રિયાકાંડ કરવાથી ઇતિ સમાપ્તિ થતી નથી; પરંતુ જે હેતુથી ક્રિયાકાંડ થાય છે એ હેતુ કેટલા અંશે સાર્થક થયો એ વિચારવાનું છે. દાખલા તરીકે સામાયિક એ સમજાવની સાધના અર્થે છે. લાંબા વખત સુધી નિયમિત સામાયિક કરવા છતાં સ્વભાવની ઉગ્રતા જીવ્ય નહિ, શાંત સ્વભાવ થાય નહિ, સમ-ભાવ પ્રગટે નહિ તો આપણે એમ સમજી લેવું નોંધ એ કે-આપણી ક્રિયામાં ભૂલ છે; જો સામાયિક સમતાભાવ ન પ્રગટાવે તો આપણી ક્રિયા સામાયિક નથી; ભાવપૂર્વકની સામાયિક નથી. એ જ રીતે બીજી ક્રિયાઓનું સમજી લેવાનું છે.

આ ભ્રમ ટળશે ત્યારે જ ધર્મની આપણને કંઈકે કંઈકે જાંખી થઈ શકશે.

x

x

x

## ધર્મની ભૂમિકા

હવે ધર્મમય જીવન કેમ ગાળવું તેની વિચારણા કરીએ.

જે વિદ્યાર્થીને કોલેજમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા છે, તેણે અમુક પ્રાથમિક પરિક્ષા પસાર કરવી પડે છે. દાખલા તરીકે આજે જેને કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેણે મેટ્રીકની પરિક્ષા પસાર કરવી જોઈએ. એ જ રીતે જેને ધર્મમય જીવન ગાળવાની ઇચ્છા છે તેણે માનવતાની પ્રાથમિક ભૂમિકા પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવી રહે છે.

જેમ ઘઉં વાવવા માટે અમુક જાતની ભૂમિની આવશ્યકતા રહે છે તેમ ધર્મરૂપી વૃક્ષ માટે પણ અમુક જાતની ભૂમિકાની આવશ્યકતા છે.

ગમે તેવા સુંદર બગીચ હોય, ગમે તેટલું પાણી હોય, ગમે તેટલા સુંદર ખેતીનાં સાધનો હોય પરંતુ યોગ્ય ભૂમિ સિવાય એ બધાં સાધનો યોગ્ય પાક ન આપી શકે, તેમ માનવતાની ભૂમિકા સિવાય ધર્મ રૂપી પાક મળી શકે નહિ.

જેમ મકાન માટે પાયાની જરૂર છે તેમ ધર્મરૂપી ઇમારત માટે માનવતાના પાયાની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે.

માનવતા સિવાયના-શાસ્ત્રોના અધ્યયન, વિચારો, ક્રિયાકાંડો એકલા વગરનાં મીઠાં જેવાં છે.

આજના કાળે તો આ વસ્તુ ખાસ મહત્વની છે: કારણ આપણે માનવતાની વાત-પાયાની વાતને વિસારી દીધી છે.

આજે માનવતાની ભૂમિકા તદ્દન કાચી થઈ ગઈ છે. એ વસ્તુનો આપણને ખ્યાલ નથી. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે-આધ્યાત્મિક જીવન માટે સમકિતથી શરૂઆત થાય છે: પરંતુ સમકિત પહેલાં બીજી ભૂમિકાઓ છે એ વસ્તુનો ખાસ ખ્યાલ કરવાનો છે: જ્યારે એ ભૂમિકા સહજ હતી ત્યારે સમકિતથી શરૂઆત થઈ શકતી હતી: પરંતુ આજે એ પરિસ્થિતિ રહી નથી.

આજના જીવન વ્યવહારની અવ્યવસ્થા, અશાંતિ વગેરેનું કારણ પણ આ ભૂમિકાનો અભાવ છે.

ત્યારે પ્રથમ આપણે માનવતાનો વિચાર કરીએ.

### માનવતા

ન્યારે જૈન સૂત્રો એમ કહે છે કે—માનવ દેહ મળવો દુર્લભ છે ભારે તેઓ માત્ર માનવ દેહની જ વાત કરતા નથી. પરંતુ માનવ દેહ અને માનવીને યોગ્ય ગુણો દુર્લભ છે એમ કહે છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૩ જ અધ્યાયમાં પ્રથમ ગાથામાં કહ્યું છે.

ચતારિ પરમંગાણિ દુલ્લહાણિહ જંતુણો ।

માણુસત્તં સૂરે સદ્ધા સંજમમ્મિ ય વીરિયં ॥

ચાર અંગ આ જીવને મળવા દુર્લભ છે. મનુષ્યત્વ, ધર્મશ્રવણ, ધર્મશ્રદ્ધા, સંયમમાં શક્તિ.

અહિં ઉત્તરાધ્યયન પણ પ્રથમ અંગ તરીકે મનુષ્યત્વ મૂકે છે. આ મનુષ્યત્વ એ જ માનવતા.

માનવતાના પાંચ મુખ્ય તત્ત્વો છે.

### માનવતાના તત્ત્વો

૧ વિચાર: ૨ ન્યાય સંપન્નતા: ૩ પરોપકાર: ૪ નિર્જયતા: ૫ નમ્રતા.

### ૧ વિચાર

પ્રથમ તત્ત્વ છે વિચાર. મગજ તો સહુ વાપરે છે, પરંતુ યોગ્ય રીતે નહિ. બધા માણસો વિચાર નથી કરતા હોતા: પરંતુ વિકલ્પો-તરંગો કર્યા કરતા હોય છે.

વિચાર એટલે સુવિચાર, સદ્વિચાર. એ વિચારમાં વિવેક હોય જ. એમાં નિર્ભેળ સ્વાર્થ જ ન હોય. એમાં દીર્ઘ દષ્ટિ હોય.



શુદ્ધિ એ માનવીનું વિશિષ્ટ તત્ત્વ છે. એ શુદ્ધિનો સદુપયોગ તે સદ્ વિચાર.

વિચારો અને વિકલ્પો વચ્ચે ઘણું અંતર છે. વિચાર અંતરને સ્પર્શે છે. વિકલ્પો ઉપરછદ્ધા હોય છે.

વિચારની આટલી આવશ્યકતા છે. કારણ કે, વિચારના અભાવે દરેક ક્ષેત્રમાં કુરૂદિઓ જન્મે છે. અને પરિણામે સમાજની અને ધર્મની પ્રગતિ અટકે છે.

હવે આપણે એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ.

એક ગુરૂ હતા. એમને ૫૦૦ શિષ્ય હતા. એક વખતે સૌને જન્મવાનું આમંત્રણ મળ્યું. બધા જન્મવા જઈ રહ્યા હતા. ગુરૂ આગળ છે. શિષ્યો પાછળ છે. રસ્તામાં એક ગાડર પડેલું. તેને કાંટો વાગેલો. કાંટો ઉઠો ખુંચી ગયેલો. ગાડરને વેદના થતી હતી. ગુરૂએ આ જોયું. એમના અંતઃકરણમાં દયાની ભાવના સ્ફુરી. એમણે કાંટો ખેંચી લીધો. સાથે ચાર પાંચ વાળ પણ ખેંચાઈ ગયા. એક શિષ્યે આ જોયું. એને થયું “આજ એકાદશી છે તેથી ગાડરના વાળ ખેંચવા પડતા હશે.” અને એ શિષ્યે ચાર પાંચ વાળ ખેંચ્યા. અને એમ બધા શિષ્યોએ વાળ ખેંચ્યા. ગાડરને તો ખૂબ ત્રાસ થયો. વળતી વખતે ગુરૂએ આ દ્રશ્ય જોયું. એમનું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું. એ બોલ્યા:—“આવું ઘાતકી કર્તવ્ય કોણે કયું હશે?”

પટ્ટશિષ્ય બોલ્યા: “ગુરૂજી, આપે કયું એમ અમે કયું.”

ગુરૂ કહે છે. “અરે રે! તમે તો કેવા છો? મને પૂછવું તો હતું!”

એવું જ અસ્પૃશ્યતાનું છે.

જ્યારે માણસ વિચાર કરતો નથી ત્યારે એ ધર્મના બહાને-ધર્મના નામે અધર્મ કરી ખેસે છે.

### ૨ ન્યાય સંબંધતા

જે માનવી વિચારશીલ હોય છે તે બધી વાતનો વિચાર કરે છે. એ પોતાની આજીવિકાનો વિચાર કરે છે. પોતાની આજીવિકા એ નીતિમય માર્ગે મેળવે છે.

એ વ્યાપારી હશે તો વધુ ભાવ નહિ લે. યોગ્ય નફો લઈ વસ્તુ વેચશે. એ એક વસ્તુ બતાવી બીજી વસ્તુ નહિ આપે. પોતાની વસ્તુની ખોટી પ્રશંસા નહિ કરે.

એ નોકર હશે તો પ્રમાણિકપણે વફાદારીથી નોકરી કરશે.

એ અધિકારી હશે તો પોતાના અધિકારનો દુરુપયોગ નહિ કરે. ન્યાય અને નીતિથી એ સત્તા વાપરશે.

પોતાના સ્વાર્થ ખાતર એ સત્તાનો દુરુપયોગ નહિ કરે. અરે, શુભ પરિણામ માટે પણ એ કાષ્ટને અન્યાય નહિ જ કરે.

### ૩ પરોપકાર

માનવો જ્યારે સદ્વિચાર કરતો થાય છે ત્યારે એનામાં આ ભાવના પ્રગટે છે.

कथमिदं जातं कोवै कर्ताऽस्य विद्यते :

उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमी दृशः

હું કાણુ ? વિશ્વ શું ? એનો કર્તા કાણુ ? હું કેમ જન્મ્યો ?  
જગતનું મૂળ કારણુ શું ?

પછી તો એ આગળ વિચારે છે.

હું કાણુ ને આ બધું શું ?

સ્વરૂપ શું મારું ખરું ?

કોના સંબંધે વળગણુ,

રાખું કે પરિહરું ?

માણસને ન્યારે આ વિચારો આવે છે ત્યારે એનું દષ્ટિબિંદુ પલટાઈ જાય છે.

વિચારની ભૂમિકા આવ્યા પહેલાં તો એ માત્ર પેટ ભરવાની કાળજી કરતો હોય છે. સાચા જીવનનો એને વિચાર નથી હોતો. નીતિ અનીતિનો એને ખ્યાલ નથી હોતો. માત્ર સ્વાર્થનો જ એ વિચાર કરે છે.

પરંતુ ન્યારે માનવી વિચારશીલ બને છે ત્યારે એનામાં ન્યાય-સંપન્નતા આવે છે. એ તત્ત્વને આપણે ઉપર જોઈ ગયા; અને પછી માણસનો સ્વાર્થ એણે થાય છે. એનામાં પરોપકારવૃત્તિ પ્રગટે છે.

માનવી કાઈને દુઃખી જીએ, મુશ્કેલીમાં જીએ ત્યારે એનું હૃદય દ્રવે. એના પ્રત્યે એને સહાનુભૂતિ થાય: એને મદદ કર્યા વગર એ રહી ન શકે.

દાદાભાઈએ પાંડ્યા એક દિવસ તાપીના કિનારે ઉભા હતા: ૧૮૮૬ ની એ સાલ ખૂબ પુર આવ્યું છે. નદીમાં ઢોર અને માનવી તણાઈ રહ્યા છે. દાદાભાઈને થયું.—“હું માનવી છું. આ ઢોર અને માણસોને હું તણાતા જ જોઈ રહું તો તો મારી જનેતા લાજે.”

દાદાભાઈ કાછેટો લગાવ્યો: એમણે નદીમાં ઝંપલાવ્યું: એમણે ખૂબ પ્રયત્નો કરી ૧૦૬ જીવોને ઉગાર્યા: ખૂબજ થાક્યા ત્યારે એ બહાર નીકળ્યા. આ પરોપકારની ભાવના માનવીમાં સહજ હોવી જોઈએ.

#### ૪ નિર્ભયતા

પરોપકારની ભાવના હોય પરંતુ નિર્ભયતા ન હોય તો એ ધન આપી શકે, દાન કરી શકે, પરંતુ એથી વધુ મહત્વના એવા તન અને વચનથી પરોપકાર ન કરી શકે: એનામાં મર્દાનગી અને નૈતિક હિમત ન હોય તો એ જોખમ હોય ત્યાં પરોપકારનાં કાર્યો નહિ કરી શકે. પછી જાન તો રોનો જ આપી શકે ?

પરંતુ જે ખરો મર્દ છે તેને મરવાની ચિંતા નથી : એ તો સમજે છે :

હરિનો મારગ છે શ્રાનો,  
નહિ કાયરનું કામ જો ને,  
પરથમ પહેલાં મસ્તક મુકી,  
વળતી લેવું નામ જો ને.

જેનામાં આ તત્ત્વ પ્રગટ્યું છે એ કાઈનું દુઃખ જોઈ ઉભો ન રહે : પોતાનાથી બનતું એ જરૂર કરવાનો જ. અને આવો શુરવીર પુરૂષ પ્રસંગ આવ્યે જાનને જોખમે પણ પરદુઃખભંજન રહેવાનો.

પરોપકારી પુરૂષ તન, મન અને ધનથી જગતને પોતાની શક્તિ અને સાધનનો લાભ કરે છે.

#### ૫ નમ્રતા

સુવિચાર હોય : ન્યાય સંપન્નતા હોય : પરોપકાર અને નિર્ભયતા હોય...પરંતુ સાથે નમ્રતા ન હોય તો એ ગુણોનું મહત્ત્વ ઓછું થઈ જાય છે.

પોતે જે કરે છે તે ફરજ તરીકે કરે છે એમ એ સમજે : કાઈ પર ઉપકાર કરે છે એમ એ ન માને : કાંઈને મદદ કર્યાનો એને અહંકાર ન હોય.

આંખો આંખલી જેમજેમ ફાલતા જાય છે, જેમ જેમ તેનાં ફળો થતાં જાય છે અને સુવાસ વધતી જાય છે તેમ તેમ એ વૃક્ષો વધુ ને વધુ નીચા નમે છે.

તેમ માનવી જેમ જેમ પરોપકાર, નિર્ભયતા આદિ ગુણોમાં આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ એને લાગે છે કે કરવાનું બધું છે : અને પોતે તો બહુ જ થોડું કરી શકે છે : કર્યાનું એને અભિમાન નથી થતું : પરંતુ જે નથી કરી શકતો એ માટે એને દુઃખ થાય છે.

માત્ર કર્યાનું અભિમાન ન થાય એમ નહિં: કુળ, જાતિ, ઐશ્વર્ય: લાભ: રૂપ: તપ: જ્ઞાન: બધાં એ આઠ પ્રકારમાંથી કાઢી પ્રકારનો મદ ન થાય તેની એ કાળજી રાખે: અને નામ જનવા પ્રયત્નશીલ રહે.

ન્યારે આ પાંચ તત્ત્વોનો માનવીમાં સુમેળ થાય ત્યારે એ ખરે માનવી થયો ગણાય: એનામાં માનવતા પ્રગટી એમ કહેવાય.

માનવતાની આ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થયા પછી માનવી ધર્મ તરફ પગરણ માંડવાનો અધિકારી બને છે.

હાલના જીવન વ્યવહારમાં આ તત્ત્વો ખૂબજ જરૂરના છે. આજનો જીવન સંગ્રામ એવા પ્રકારનો થઈ ગયો છે કે-આ તત્ત્વો જીવનમાં ઉતારવા ઇચ્છનારને મુશ્કેલી તો પડવાની જ.

જે વિચાર કરશે તેને વિચારપૂર્વક ચાલ્યા વગર પણ ન ચાલે: આ માણસે રૂઢિનો વિરોધ કરવો પડશે: એમ કરતાં થોડો ધણો વિરોધ પણ સહન કરવો પડશે: પરંતુ છેવટે તો લોકો એમને અનુસરવાના જ. પરંતુ વિચારશીલ માણસ બધું પ્રેમપૂર્વક કરવા પ્રયત્ન કરશે.

પરોપકાર, નિર્ભયતા અને નમ્રતા એ તો હૃદયમાં ઉગી શકે: એ ગુણો પ્રગટાવવામાં ભોગ તો આપવો જ પડે: પરંતુ ભોગ સિવાય ઉંચે ન જ જઈ શકાય એ દેખીતી વાત છે.

અત્યારના જીવનવ્યવહારમાં મુશ્કેલ વસ્તુ તો છે રોજની: નીતિમય રોજની: આજનો ધનસંચય મુખ્યત્ત્વે સત્તા, સાધન અને સંપત્તિના બગદારી ગરજવાન, ગરીબ અને સંગઠનવિહિન લોકોની નમજાઈનો લાભ લેવાથી જ થઈ રહ્યો છે: આ ધનસંચયને નીતિમય રોજ તો નહિં જ કહી શકાય.

ત્યારે જેને ન્યાયસંપન્ન રહેવું છે તેણે ધનસંચયનો લોભ જતો જ કરવો પડશે: તેને શરૂઆતમાં આજીવિકાનો માર્ગ પણ બઢસવો પડે: કેટલીક મુશ્કેલી પણ સહન કરવી પડે: લોકો એને કઠાચ મૂર્ખ પણ કહે. પરંતુ જેને ધર્મ પ્રતિ જવું છે તેણે તો પોતાના અંતરના અવાજને સંતોષવો રહ્યો: લોકોના અભિપ્રાયનું મહત્ત્વ એને મન બહુ નહિ હોય.

અને એ એકદમ પદો ન કરી શકે તો પણ એની વૃત્તિ તો એ તરફ રહેવી જ જોઈએ: એ ઓછામાં ઓછું એટલું તો જોશે કે હું જેના પાસેથી કામ લઉં છું તેને ન્યાયી વળતર આપું છું કે કેમ? એ વાતનો નિર્ણય ખીજા કેટલું વળતર આપે છે એ પરથી નહિ થઈ શકે, પરંતુ પોતે જે વળતર આપે છે તેથી એ માણસનો જીવન-નિર્વાહ થોડા રીતે થઈ શકશે કે કેમ એ પરથી નક્કી થઈ શકશે.

સાથે સાથે એ એમ પણ વિચારશે કે પોતાના વ્યવસાયથી સમાજ, દેશ કે જગતને હાનિ તો નથી થતીને?

x

x

x

### માર્ગાનુસારીપણું

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ત્રીજા અધ્યાયની પ્રથમ ગાથા આપણે ઉપર જોઈ ગયા. મનુષ્યત્વ પછી શ્રવણને એ મૂકે છે. શ્રવણ દુર્લભ છે. શ્રવણ કરવાની જિજ્ઞાસા થવી, તિવ્ર ઇચ્છા થવી એ દુર્લભ વસ્તુ છે. શ્રવણની ઇચ્છા ત્યારે થાય જ્યારે એને ધર્મમાર્ગ માટે જિજ્ઞાસા થઈ હોય. આ ભૂમિકાને માર્ગાનુસારીપણું કહેવાય છે: એના મુખ્ય તત્ત્વો આર છે.

૧ પ્રકૃતિ ભદ્રતા.

૨ ઋણુના એટલે કે પ્રકૃતિ સરળતા.

૩ કર્ણા.

૪ નિરભિમાનપણું.

## ૧ પ્રકૃતિ ભદ્રતા

પ્રકૃતિ ભદ્રતા એટલે હૃદયની ઉદાત્તતા. સ્વ અને પર પ્રત્યે કલ્યાણકારી સ્વભાવ.

એ સૌનું કલ્યાણ ઇચ્છે: નિમિત્ત મળતાં પોતાનું કલ્યાણ કરવા પણ એટલો જ તત્પર રહે.

આનું એક દ્રષ્ટાંત લઈએ.

એક શેઠ હતો: હમેશાં ધર્મસ્થાનકે જાય: સાધુનો યોગ હોય ત્યારે વ્યાખ્યાનનો પણ લાભ લે. એક વખતે એક ચારિત્ર્યશીલ અને વિદ્વાન મુનિનું આગમન થયું. શેઠ આનંદથી વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય છે: આ છતાં આ ધાર્મિકતાની અસર એમના વ્યવહાર પર નહોતી પડી.

શેઠને એક પુત્ર હતો: એ ભદ્રિક પ્રકૃતિનો: એણે મુનિરાજની વિદ્વતા વિષે સાંભળ્યું: એને ઇચ્છા થઈ શ્રવણની: પરંતુ પિતાએ કહ્યું. “તારું કામ નહિ: આ મુનિરાજ તો વળી જુદી જાતના છે.”

પુત્રને વધુ ક્ષિણાસા થઈ: પરંતુ પિતાની આજ્ઞા વગર કેમ જવાય? એક દિવસે તક મળી: શેઠ વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગયા છે: પુત્ર દુકાને બેઠો છે: એક આહક આવે છે: શેઠ વિષે પૂછે છે: પુત્ર કહે છે. “તમારે જોઈતું હોય તે હું જતાવું.”

“મારે તો શેઠનું જ કામ હતું.” આહકે જવાબ આપ્યો.

“ત્યારે હું બોલાવી લાવું.” એમ કહી પુત્ર ધર્મસ્થાનકે જાય છે: મુનિરાજનું વ્યાખ્યાન ચાલે છે: શેઠનું ધ્યાન પુત્ર પર ગયું: પુત્રે

‘ઇશ્વારાથી સમજાવ્યું’ : પિતાએ ઇશ્વારાથી જવાબ આપ્યો—“હું હમણું આવું છું: તું જા.”

પુત્રે ઇશ્વારાથી કહ્યું—“થોડું સાંભળવાની મારી ઇચ્છા છે.”

પિતા જવાબ આપી શકે તે પહેલાં એમને પેતાનું લક્ષ જરા વાર વ્યાખ્યાન તરફ રાખવું પડ્યું: કારણ શેઠ હોંકારા પુરાવતા હતા.

શેઠ તુરત જ પુત્રને જવા ઇશ્વારો કરી દીધો.

આજ્ઞાકિત પુત્ર ચાલ્યો ગયો: પરંતુ થોડી વાણી એણે સાંભળી હતી. “સર્વ જીવો સમાન છે: સૌમાં આત્મા છે, આત્મવત્ સર્વ જૂતેષુ—સર્વ જીવોને તમારા સમાન ગણો.” પુત્રે આ સાંભળ્યું: એને માટે આ નવી વાત હતી: દુકાને આવી બેઠો: પરંતુ વિચાર તો મુનિરાજની વાણીના જ આવ્યા કરે છે. ત્યાં ગાય આવી: ગાયે અનાજમાં મોહું નાખ્યું: પ્રથમ તો રૂઠ સંસ્કાર પ્રમાણે લાકડી લઈ લગાવવા ઇચ્છા થઈ: ત્યાં “આત્મવત્ સર્વ જૂતેષુ” કાનમાં ગુંજ્યું. “ગાયનો અને મારો આત્મા સમાન ગાય બલે ખાય: મને ખાવાનું મળે છે: એને પણ મળવું જોઈએ.”

ત્યાં તો શેઠ આવ્યા: ગ્રાહકને બદલે એણે તો ગાય જોઈ: અને તે પણ અનાજ ખાઈ રહી હતી: એમણે તો ઝટ લીધી લાકડી: અને ગાયને ઝીંકી: ગાય તો બેવડ વળી ગઈ: આ દ્રશ્ય જોઈ પુત્રને ભારે આઘાત થયો.

પિતા કહે છે “આમ વેપલો ન થાય.....”

“પરંતુ પિતાજી, મુનિરાજ કહેતા હતા—આત્મવત્ સર્વજૂતેષુ ..” પુત્રે કહ્યું.

“હું તને નહોતો કહેતો આ સાંભળવાનું તારું કામ નથી: એક જરા ગાળો લાગી અને તું તો ધાયલ થઈ ગયો: આટલા આટલા વર્ષથી અમે સાંભળીએ છીએ પણ અમે એમ ધાયલ કદી ન થઈએ...”



કરણ પુત્ર ભદ્રિક પ્રકૃતિનો હતો: પિતાનું હૃદય તદ્દન કોઈ હતું: એ માત્ર શ્રવણને જ ધર્મ માનતા હશે.

x

x

x

૨ મંડળીતા.

પ્રકૃતિથી આ માણસ સરળ હોય: એનામાં નિષ્પાપ વૃત્તિ હોય: એ સહૃદય હોય: એ નિખાલસ હોય: એનું દિલ સાફ હોય: એ કોઈને છેતરે નહિ: પોતે છેતરાઈ છુટે.

સરળતાનું દ્રશ્ય નામદેવ છે. નામદેવના પિતા પ્રભુમક્તા હતા: પિતા પ્રભુને હમેશાં પ્રસાદ ધરાવતા: નામદેવના મનમાં એમજ હતું કે પ્રભુ આ પ્રસાદ સ્વિકારી લેતા હશે. પરંતુ એક દિવસે એણે બુદ્ધિજ્ઞ જોયું: પ્રસાદ પ્રભુ પાસે જ પડ્યો છે: “ કેમ પ્રભુએ પ્રસાદ ન લીધો ? પ્રભુ નારાજ થયા હશે ? પ્રભુ ન ખાય તો હું પણ ન ખાઉં.” નામદેવે તો હડ લીધી.

આ એમની સરળતા ખતાવે છે.

કથા કહે છે પ્રભુને પ્રગટ થવું પડ્યું: અને પ્રસાદ સ્વિકાર્યો.

૩ કર્ણા.

સામાન્ય રીતે આપણે જેને દયા કહીએ છીએ તેનો આ ઉચ્ચ પ્રકાર છે.

દયાના પાંચ પ્રકાર:

મહેર, રહમ, દયા, કર્ણા, અનુકંપા.

મહેરમાં તો સ્વાર્થ છે: જેના પાસેથી આપણે કામ લઈએ છીએ તે સાફ કામ કરે તેની સારી કદર કરવી: વચનથી અને ધનથી કદર કરવી તે મહેર.

પછી આવે રહમ કોઈ દુઃખીને જોઈ તેને માટે કરી છુટવા મ્મજા થાય અને કરી છુટે એ કક્ષા: પણ અહિં એ કર્યા બદલ અભિમાન રહે છે.

તે પછી આવે છે દયા.

આ કક્ષાએ પહોંચેલ માણસ કોઈનું દુઃખ જોઈ દ્રવી પડે છે. અભિમાનની માત્રા બહુ ઓછી હોય છે. નમ્રતા પ્રગટી હોય છે: અહિં સુધી તો માનવતાની કક્ષા આવી.

તે પછી આવે છે કરુણા. અહિં તો સ્નેહ કરતા ઉચ્ચ કક્ષા છે: આખા વિશ્વના દુઃખ માટે આ માણસને લાગી આવે. બધા દુઃખીઓનું દુઃખ દૂર થાય એવું એ હૃદયપૂર્વક મ્મજે અને એ માટે પ્રયત્ન કરે.

બુદ્ધ ભગવાને કહ્યું—“ આખી દુનિયાના દુઃખો હું જોઈ રહ્યો છું: એ બધાના દુઃખો દૂર ન થાય ત્યાં સુધી મારે નિર્વાણ નથી જોઈવું.”

આ બુદ્ધ ભગવાનની કરુણા.

આ પછીની ભૂમિકા આવે છે અનુકંપાની: તે આપણે હવે પછી વિચારવાની આવશે.

#### ૪ નિરભિમાનપણું

આ ભૂમિકામાં સદૃજ નમ્રતા હોય છે: અભિમાન ઓગળી ગયું હોય છે.

આવે માનવી દિલનો દરિયાવ અગર સાગર પેટ વાળો હોય છે: કોઈએ એને ખાનગી વાત કહી હોય એ વાત એના પાસેથી કોઈ કઢાવી ન શકે: ન એ કોઈને કહે; ન એનો ગેરલાભ ઉઠાવે.

ખીજને સુખી જોઈ એને આનંદ થાયઃ એને કાઈની ઇર્ષ્યા થાય નહિં.

એ અદ્રોહી હોયઃ કાઈને કદી છેદ ન આપેઃ નિરભિમાનપણુ સાથે આ ગુણો સંકળાએલા છેઃ એ એનામાં હોય જ.

‘નિરભિમાનપણુનું’ એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ.

અમદાવાદના સુખા અને મહાજન વચ્ચે ચર્ચા થતી હતીઃ પ્રશ્ન થયોઃ “આ શાહ તો કેવા ?”

“પ્રથમ શાહ પછી બાદશાહ એવા અમે શાહ.” મહાજને જવાબ વાળ્યો.

સુખાએ કહ્યું. “જો એમ છે તો તમારા પ્રથમ સ્થાનની ખાત્રી કરાવી દેજોઃ આ વર્ષે ગુજરાતમાં દુષ્કાળ છેઃ એ માટે રાજ્ય કંઈ વ્યવસ્થા નહિ કરેઃ તમે કરી લેજો.”

મહાજન બેગુન મળ્યું. સહુના સહકારથી કામ પતાવવા નિર્ણય કર્યો. મહાજન ફાળો કરવા નીકળ્યું છેઃ કાંઈ આખા ગુજરાતને એક દિવસ જમાડવાનું ખર્ચ આપવા કબુલ થાય છેઃ કાંઈ એ દિવસ નોંધાવે છેઃ મુદત ભરાઈ જવા આવી છેઃ દિવસો હજી ઘણા નોંધવાના છેઃ મહાજન હડાળાના પાદરથી પસાર થાય છેઃ ત્યાંના ખીમો એમને રોકે છે. “ખાધા વગર ન જવા દઉં.”

“પણ ભાઈ કામ ઘણું છે...વખત થોડો છે.” મહાજને કહ્યું... પણ છેવટ ખીમાના આગ્રહને મહાજન વશ થયુંઃ ખીમાએ એમની આગતા સ્વાગતા કરીઃ મહાજનને જવાનો વખત થયોઃ ખીમો મહાજનને વિનંતિ કરે છેઃ

ખરડાનો કાગળ મને આપોઃ મારી પણ કંઈક આપવાની ઇચ્છા છે.”

મહાજન એને કાગળ આપે છે...

ખીમે એક નહિં, બે નહિં...ત્રણસો ને સાઠ દિવસ પોતાના નામ સામે લખે છે.

મહાજન સ્તબ્ધ થઈ જાય છે...કહે છે. “ કંઈ ભૂલ તો નથી થતી ને? આખા ગુજરાતને જમાડવાની વાત છે આ તો!”

“ ભૂલ તો નથી થઈ: પૂરો ખ્યાલ છે: કૃપા કરી મારી માગણી સ્વિકારી લેજો. ”

મહાજનને પછી ખીમાએ પોતાની સમૃદ્ધિનો થોડો ખ્યાલ આપ્યો: મહાજનને જોયું કે ખીમાને ત્યાં ઘોડા પણ સોનાને ખીલે બંધાય છે: ખીમાએ આ બતાવ્યું પ્રદર્શન માટે નહિં પરંતુ મહાજનની શંકા દૂર કરવા.

ગુજરાતને આખા વર્ષ સુધી અન્ન આપવા જેટલું દાન: અને દાતા એ દાન સ્વિકારવા વિનંતિ કરે છે: સહેજ પણ અભિમાન નહિં. આ છે સહજ નમ્રતા અને નિરભિમાનપણું.

માર્ગોત્સારીપણાના આ ચાર તત્ત્વો પ્રગટાવ્યા પછી ધર્મની નજીક આવી શકાય: હવે ધર્મ માટે પૂરી લાયકાત આવી.

માનવતા પ્રગટ્યા પછી માનવી આગળ વધવા મુઠ્ઠે: વધુ વિકાસ જંબે. એનામાં આ ચારે તત્ત્વો ધીમે ધીમે પ્રગટવાના જ.

આ ચારે ગુણો-પ્રકૃતિ ભદ્રતા, ઝંજીતા, કરુણા, નિરભિમાનપણું અંતરના ગુણો છે. અને એ ગુણોની ખીલવણી માત્ર આજના યુગમાં જ નહિં પરંતુ સર્વ યુગમાં આત્માર્થી માટે અનિવાર્ય છે.

ધર્મમય જીવન માટેની પ્રથમ બે ભૂમિકા આપણે વિચારી ગયા: હવે આપણે ત્રીજી ભૂમિકા વિચારીશું. એ ભૂમિકા છે સમકિતની. ઉત્તરાધ્યયનની ગાથાના શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રદ્ધાની ભૂમિકા.

x

x

x

## સમકિત

આજે આપણે સાધુ મુનિ પાસે જઈએ છીએ ત્યારે તેમાંના કેટલાક કહે છે—“અમારી પાસે સમકિત લો” એમના સમકિતનો અર્થ એ સાધુજી ગામમાં હોય ત્યાં સુધી એમના હમેશાં દર્શન કરવા: અને એમને ગુરૂ તરીકે માનવા. આપણે આ સમકિતની વાત નથી કરતા: આ સમકિત પણુ નથી: આની પાછળ તો માન-પ્રતિષ્ઠાનો મોહ જ છે.

આપણે જે સમકિતની વાત કરવા માગીએ છીએ તે તો મહામોહું છે: માનવતા અને માર્ગાનુસારીપણાની ભૂમિદા વટાવ્યા બાદ ત્યાં પ્રવેશ મળી શકે છે.

સમકિત એટલે સમતા.

સમકિતનાં પાંચ અંગો શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવ્યા છે: ૧ શ્રમ ૨ સંવેગ ૩ નિર્વેદ ૪ અનુકંપા ૫ આસ્થા. આ તત્ત્વોને હવે આપણે વિચારીએ.

### ૧ શ્રમ

જ્યારે બધા કદાગ્રહો શમી જાય ત્યારે જે સ્થિતિ થાય તે શ્રમ: જ્યારે કદાગ્રહો શમી જાય ત્યારે સત્યાગ્રહ પ્રગટે.

શ્રમનું પ્રથમ લક્ષણ સત્યાગ્રહ. સત્યાગ્રહ એટલે માફ એટલું સાચું એમ નહિ: સત્યાગ્રહ એટલે સત્ય સમજવાની તાલાવેલી: સત્યની જિજ્ઞાસા: અને જે સત્ય દેખાય અને સમજાય તે પ્રમાણે આચરવાની તૈયારી: એ પોતાનો અભિપ્રાય કદી ઉતાવળે ન બાંધે: બીજાની દૃષ્ટિ સમજવા એ સદા તૈયાર રહે: બીજાની દૃષ્ટિમાં જે સત્ય હશે તે વિના સંકોચે સ્વિકારી લેવા એ તત્પર રહે: પોતાની માન્યતા બૂલ બરેલી લાગતાં એ પોતાનો મત સુધારી લે.

જેનામાં શમ પ્રગટ્યો છે એ માનવી લાગણીવશતામાં નહિં ખેંચાય. લાગણીવશ બની એ કદી સત્યને ન છોડે: મોહ કે કષ્ટો તેને સત્યમાં ન ડગાવી શકે. જે વાત તેને સત્ય લાગતી હોય તેમાં એ ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ અડોલ રહેવાનો. પ્રભુ મહાવીરના ભક્ત અર્હતકને દેવે અનેક કષ્ટો આપ્યા: “મહાવીર ખોટા છે” એટલું બોલાવવા દેવે આકાશ પાતાળ એક કર્યા. એ પ્રમાણે ન બોલે તો અનેક મુસાફરો સાથેની નૌકાને કુબાડી દેવાની ધમકી પણ મળી: પણ અર્હતકની શ્રદ્ધા અડોલ જ રહી. શમનું આ બીજું લક્ષણ.

આવી વ્યક્તિ ગુણગ્રાહી હોય, જગતમાં જ્યાં જ્યાં એ ગુણ જુએ ત્યાં ત્યાંથી લેવા એ તત્પર રહે છે. આ વ્યક્તિ પોતાની નાની બૂલને પણ મોટી ગણે. શમનું આ ત્રીજું લક્ષણ.

શમનું ચોથું લક્ષણ એ છે કે આવો માનવી બીજાના દાષો પોતા પર ઓઠી લે

‘શમ’ વાળો માનવી પોતાના ગુણ પણ બીજાના નામે ચકાવી દે છે. એને પ્રસિદ્ધિની ઇચ્છા નથી હોતી. એને લાયક માણસને પ્રસિદ્ધિ મળે તેમાં એને આનંદ જ થાય છે.

x

x

x

## ૨ સંવેગ

શમ પછી આવે છે સંવેગ: સંવેગનું વિરોધી તત્ત્વ આવેગ અગર કુવેગ: બન્ને વેગ તો છે: પરંતુ આવેગ પાછળ કામ, ક્રોધ, લોભ એવા તત્ત્વો કામ કરતા હોય છે: જ્યારે સંવેગ પાછળ પ્રેમ: સત્ય માટેની જિજ્ઞાસા એ તત્ત્વો કામ કરતા હોય છે.

સંવેગના ત્રણ લક્ષણો છે.

પ્રથમ તાદ્ધાવેલી: આ તાદ્ધાવેલી શુદ્ધ વસ્તુ માટેની હોય છે.

આનંદધનજી મહારાજની આત્મતત્ત્વ માટેની તાલાવેલી શુદ્ધ તાલાવેલી છે. એ તાલાવેલીના દર્શન એમની પ્રાર્થનામાં થાય છે.

ઋષભ જીનેશ્વર પ્રિતમ માહરો રે ॥

ઓર ન ચાહું રે કંત. ॥

મારો કંચન વરણો નાહ રે, મને કોઈ મિલાવે.

ન્યારે આત્માથી-સત્યાથી પુરુષને આવી તાલાવેલી જાગે છે પછી એનામાં સંવેગનું બીજું તત્ત્વ પ્રગટે છે: એનામાં મંથન જાગે છે. આત્મદર્શનનો માર્ગ કયો ? એ વિચારોમાં એ લીન બને છે.

ન્યારે શાલીભદ્રને ખ્યાલ આવ્યો કે શ્રેણીક પોતાની નગરીનો મહારાજ છે: એટલે શાલીભદ્રને ખ્યાલ આવ્યો કે-એના પર પણ બીજી સત્તા છે ત્યારે એને ચોટ લાગી: અને વિચારશ્રેણી ચાલી- “મારો ઉપર પણ નાથ છે ? ત્યારે હજી તો આગળ જવાનું છે: મારો કોઈ નાથ ન હોય અને હું જ મારો નાથ બનું એ સ્થિતિ કેમ પ્રાપ્ત થાય ?”

પછી તો શાલીભદ્રને વૈભવો સુખ આપી શકતા નથી: સ્ત્રીઓ શાંતિ આપી શકતી નથી. મંથનનું આ સુંદર દ્રષ્ટાંત છે.

તાલાવેલી અને મંથન પછી આવે છે ત્યાગની ભૂમિકા.

આવા સાધકને જગતના ધન વૈભવો તુચ્છ લાગે છે: એ વસ્તુઓ પરનો એમનો મોહ હડી જાય છે: અને એ ત્યાગ કરવા તત્પર બને છે.

શાલીભદ્રને મંથન પછી ધન વૈભવમાં સુખ ન લાગ્યું. અને એ મહાન સંપત્તિ અને બત્રીશ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થયા.

આ ભૂમિકાનો ખ્યાલ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે સુંદર રીતે નીચેના ચરણમાં આપ્યો છે:

“ સર્વ જાવે ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,  
માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો;  
અન્ય કારણે અન્ય કથું કદ્યે નહિ,  
દેહે પણ ઃકિંચિત મૂર્છા નવ હોય જો. ”

જગતના સર્વ પદાર્થો તરફ તેને ઉદાસીનતા આવે છે: જહ પદાર્થોમાં તેને હવે આનંદ નથી: એટલે કે સામાન્ય પદાર્થો કે વ્યક્તિના દેહના સંબંધો પરથી એનો રાગ ક્ષીણ થઈ તેની પાછળ રહેલા ચૈતન્ય રૂપી વિશીષ્ટ તત્ત્વનો એને અનુરાગ થાય છે. દેહની દરકાર એ નહિ કરે એમ નહિ, પણ દેહને એ સાધન ગણશે: જગતના સંબંધો વિકાસ માટે છે, બંધાઈ રહેવા માટે નથી એમ એ સમજે છે: તેને શરીર પર મોહ કે આસક્તિભાવ રહ્યો નથી: સંયમ-સાધના-આત્મજ્ઞાન એજ એનું લક્ષ્ય બને છે.

### ૩ નિર્વેદ

સંવેગ પછી આવે છે નિર્વેદ: નિર્વેદ એટલે વૈરાગ્ય: વૈરાગ્ય એટલે ધરખાર છોડી જંગલમાં જવું, એકાંતમાં રહેવું, સર્વ જંગનજો અને સંસારનાં કાર્યોને ત્યાગ એમ નહિ. વૈરાગ્ય એ અંતરની વાત છે: જ્યારે માણસમાં વૈરાગ્ય પ્રગટે છે ત્યારે જગતનાં સુખ, ભોગ વિગેરે ઉપરથી તેની દૃષ્ટિ ઉડી જાય છે. ક્ષણિક સુખો એને આકર્ષી શકતા નથી; એનું વલણ કાયમી સુખ તરફ છે.

વૈરાગ્ય ત્રણ પ્રકારના છે.

### મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય

પ્રથમ પ્રકાર છે મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો. વૈરાગ્યથી મળતી પ્રતિષ્ઠા: સુખ: સગવડ: સિદ્ધિ વિગેરેના મોહથી પ્રેરાઈ પ્રગટેલો વૈરાગ્ય તે આ પ્રકારનો,



આમાં ખરો ત્યાગ હોતો નથી: અને ત્યાગ વગર વૈરાગ્ય કેમજ  
ટકે ? આ વૈરાગ્યમાં જોખમ છે: કાઈ પણ સમયે આ વૈરાગ્ય ચક્ષિત  
થવાનો સંભવ છે: સરળ દિલનો માનવી હોય અને ડગી રહ્યો હોય  
ત્યારે સમર્થ પ્રેરણા આપનાર મળી જાય તો તેનો વૈરાગ્ય શુદ્ધ  
વૈરાગ્ય બની જાય ખરો.

બીજા પ્રકારનો વૈરાગ્ય તે—

**દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય.**

કાઈ મહાન આપત્તિ કે દુઃખ આવી પડે, કાઈ આઘાત લાગે  
અને માણસને સંસાર અસાર લાગી જાય અને વૈરાગ્ય તરફ વળે તે  
આ પ્રકારનો વૈરાગ્ય. આ વૈરાગ્ય પાછળ દુઃખ અગર તિરસ્કાર હોય  
છે: ભત્રીહરીને જ્યારે વૈરાગ્ય આવ્યો ત્યારે તેમાં પિંગલા, અશ્વપાલ  
વિગેરે પર તિરસ્કાર હતો.

જ્યાં સુધી એ દુઃખ અને તિરસ્કાર ચાલુ રહે ત્યાં સુધી આ  
વૈરાગ્ય શુદ્ધ વૈરાગ્ય નથી બની શકતો.

**જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય.**

વૈરાગ્યનો ત્રીજો અને શુદ્ધ પ્રકાર જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્યનો છે.  
જેને આ વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે તેને જગત પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક-સમજપૂર્વક  
આસક્તિ હીટી જાય છે: અને એને પરમતત્ત્વ: આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ  
માટે આ બધી વસ્તુઓ છોડવી તદ્દન સહેલી લાગે છે: એ વસ્તુઓ  
સહેજે છુટી જાય છે.

શાલીભદ્રાનો વૈરાગ્ય એવો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય હતો: બત્રીશ  
સ્ત્રીઓની વિનવણીઓ છતાં એ સંસારમાં ન રહી શક્યા: ન જ રહી  
શકે તેવો એમનો ઉત્કટ વૈરાગ્ય હતો. એવો જ વૈરાગ્ય શાલીભદ્રા  
બનેલી ધન્વાનો હતો.

પરંતુ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય ઉદ્ભવે એટલે એ માનવી દિક્ષા જ અંગીકાર કરે એમ નિશ્ચિત ન કહેવાય. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા રહ્યા પશુ આ વૈરાગ્ય ટકી શકે છે. એવા વૈરાગીઓમાં જનક વિદેહીનું નામ આગળ પડતું છે. દેહ છતાં એ વિદેહી કહેવાયાઃ કારણ એમની આસક્તિ છુટી ગઈ હતી.

જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય એટલે એવા પ્રકારનો વૈરાગ્ય કે જેના મર્મમાં જ્ઞાન છે. વૈરાગ્ય એ અંતરની વસ્તુ છે. આ પ્રકારના વૈરાગ્યમાં મોહ કે તિરસ્કાર ન હોય.

નિર્વેદ પછીનું લક્ષણ અનુકંપા.

આપણે માર્ગાનુસારીપણા વિષે વિચાર કર્યો ત્યારે જે ભાવનાને આપણે દયા તરીકે ઓળખીએ છીએ તેના જુદા જુદા પ્રકાર આપણે તપાસ્યાઃ તેમાં મહેર, રહમ, દયા, કરુણાનો વિચાર કર્યોઃ અને અનુકંપાનો માત્ર ઉલ્લેખ જ કર્યો હતો. તેનો અહિં વિશેષ વિચાર કરવાનો છે.

**અનુકંપા**

અનુકંપાને ભાવ દયા પણ કહી શકાય. ખીજનું દુઃખ જોઈ માત્ર હૃદય દ્રવે એટલું જ નહિં, પણ હૃદય કંપી જાય એ અનુકંપાઃ અને અનુકંપા ભાવ જોગે ત્યારે ખીજનું દુઃખનષ્ટ કરવા એ માનવી પ્રયત્ન તો કરે જઃ પરંતુ સાથે સાથે એ જાણતો હોય છે કે માત્ર આ રીતે મદદ કરવાથી કાયમ માટે દુઃખ ટાળી શકાતું નથીઃ કાયમી દુઃખ તો આત્મજન્યતિથી જ જાય. એટલે એ બધા માનવીઓને આત્મ-દર્શન કેમ થાય, આત્મ જ્ઞાનની જે લહેજત પોતે માણી રહ્યો છે એ ખીજ કેમ માણે એ માટે પણ પ્રયત્ન કરે.

અનુકંપા જેનામાં પ્રગટી હોય છે તેનામાં અભિમાનનો તો અંશ પણ ન હોય. અનુકંપાવાળો દુઃખના મૂળને શોધે છેઃ અને એ મૂળ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે.

અનુકંપાને વિષ્ણુ વાત્સલ્ય પશુ કહી શકાયઃ અનુકંપાવાળો માનવી જગતના સહુ જીવ પ્રત્યે વાત્સલ્ય પ્રગટાવે છેઃ અને બધાને ઉચ્ચ કક્ષા પર લાવવા ઇચ્છે છે.

અનુકંપા એ શુદ્ધ પ્રેમની ભૂમિકા છે.

x

+

સમકિતનું પાંચમું તત્ત્વ આસ્થા હવે વિચારીએ.

### આસ્થા

આસ્થા એટલે સ્થિરતા.

આ ભૂમિકા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે નીચેના શબ્દોમાં વર્ણવી છે.

આત્મ સ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની,  
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યાંત જો;  
ધોર પરિષદ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી,  
આવી શકે નહિં તે સ્થિરતાનો અંત જો.

આ સ્થિતિ હોય ત્યારે માનવી આત્મારૂપી હિમાલયમાં ઠંડો બની ગયો હોયઃ શાંત બની ગયો હોય. એ જડ શીતળતાની સ્થિતિ નથીઃ ચૈતન્યવંત સ્થિરતાનો એ સ્થિતિ છે. મન વચન અને કાયાથી એ પોતાની સ્થિરતામાં અડોલ હોય.

સ્થિરતા એટલે વસ્તુની પ્રતીતિ થઈ ગઈ છેઃ આત્મતત્ત્વ વિષે શ્રદ્ધા ચોટી છેઃ એ શ્રદ્ધા હવે અડોલ બની છે.

આપણે અહિં જે આસ્થાની વાત કરી છે તે શ્રદ્ધાની વાત છે, અંધશ્રદ્ધાની આ વાત નથી.

અંધશ્રદ્ધા વસ્તુની પૂરો સમજ વગર થાય છે. આપણે એમ માનીએ કે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ એટલે આપણને જોઈએ તે મળે;

પ્રભુને ચરણે ઘોડું ધરીએ તો આપણને અનેકગણું પ્રભુ આપે: પ્રભુ એમ આપતો હશે કદી ? તો તો પ્રભુને આપણે લાંચીયો ગણ્યો કહેવાય. આ તો પ્રભુને સર્વ શક્તિમાન અને જગતનો કર્તા માનનારની માન્યતા.

પરંતુ જોતો પણ વિતરાગ પાસે ક્યાં નથી માગતા ? લાખો— પતિ પાસે એક પૈસો માગવો એ તેનું અપમાન જેવું ગણાય: તેમ ચૈતન્યપુંજ સમા વિતરાગ પાસે જડ વસ્તુઓ માગવી એ વિતરાગતાનું અપમાન જ છે.

અંધશ્રદ્ધા હોય ત્યાં જ્ઞાન અને સ્થિરતા નથી હોતા. એટલે નિમિત્ત મળતાં અંધશ્રદ્ધાવાળો ચલિત થઈ જાય અને અશ્રદ્ધાળુ પણ બની જાય.

જ્યારે માનવી બુદ્ધિના તત્ત્વનો ગુલામ બને છે, એનો જ નચાવ્યો નાચે છે ત્યારે અશ્રદ્ધા જાગે છે.

સરળ હૃદયી હોય અને સુંદર નિમિત્ત મળી જાય તો અંધ શ્રદ્ધામાંથી શુદ્ધ શ્રદ્ધાની દશા પણ આવી જાય.

શુદ્ધ શ્રદ્ધાનું સુંદર દ્રષ્ટાંત સુદર્શન શેઠનું છે. અર્જુન માળીને બોધ પમાડનાર સુદર્શન શેઠે શુદ્ધ શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરી હતી.

સુદર્શન શેઠને સુચના અપાઈ હતી—“આ રસ્તે જાનનો ભય છે. અર્જુન માળી હમેશાં એક નારી અને છ નરનું ખૂન કરે છે.”

સુદર્શન શેઠને થયું કે અર્જુન માળીને પ્રતિબોધ પમાડવો જોઈએ: સુદર્શન શેઠને આત્મતત્ત્વ ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી: એમને થયું કે—“બહુમાં બહુ તો આ દેહનો નાશ થશે: પરંતુ મારા આત્માનો કોણ નાશ કરી શકશે ?” એ શ્રદ્ધાથી એ ગયા: અને અર્જુન માળીનો પંટો કરાવ્યો.

સમક્રિતના આ પાંચ તત્ત્વોની આપણી વિચારણા પૂરી થઈઃ હવે સમક્રિત સામેના, આત્મજ્ઞાનથી ચલિત કરનાર પાંચ દુષણોને સમજી લઈએ. ધર્મમય જીવન ગાળવા ઇચ્છનારે એ પાંચ દુષણો સામે સદા જાગ્રતિ રાખવી રહે છે.

### સમક્રિત વિરોધી દુષણો

શંકાઃ વસ્તુ વિષે શંકા જ રાખ્યા કરેઃ આ તત્ત્વ અનિચ્છનીય છેઃ ચર્ચા અને નિર્ણય ન કરવા એમ નહિઃ જિજ્ઞાસાવૃત્તિથી સમજવા માટે ઉભી થતી શંકા તુકસાનકારક નથીઃ એમ તો પ્રભુ મહાવીરને ગાતમ સ્વામીએ ખૂબ જ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે.

કાંક્ષાઃ ધર્મ કરણી કરે, ધર્મને માનેઃ પરંતુ સ્વાર્થ ભાવથી. ધર્મ કરણી બદલ ફળની ઇચ્છા રાખેઃ ધર્મ કરણીના બદલા તરીકે જડ વસ્તુઓ ઇચ્છે. જૈન પરિભાષામાં જેને નિયાણું કહીએ છીએ તે વૃત્તિ.

વિતિગિચ્છાઃ મનની અસ્થિરતાઃ ધડીમાં એકને વળગેઃ ધડીમાં બીજાને વળગે. મન ચંચળ રહ્યા કરેઃ આત્મતત્ત્વ વિષે નિશ્ચય ન કરે.

પરપાસંડી પ્રશંસાઃ એટલે અન્યમતની પ્રશંસા ન કરવી એમ નહિઃ પરંતુ પર એટલે જડઃ જડરૂપી પાપમંડનીઃ એટલે જડ પર નિર્ભર હોય તે વાદની પ્રશંસા ન કરવી.

પરપાસંડી પર સંયવોઃ એટલે ઉપર કહ્યા તેવા વાદનો પરિચય ન કરવો.

આત્મજ્ઞાનનો પરિચય અને પ્રશંસા છોડી જડ વસ્તુનો પરિચય અને પ્રશંસા ન કરવા.

આ પાંચ દુષણો ત્યાગવા યોગ્ય છે.

છેદક્ષા એ દુષણો વિષે થોડું કહેવું જરૂરી છેઃ એનો અર્થ આજે આપણે એવો કર્યો છે કે—જૈન મત સિવાય અન્યમતનો પરિચય

કે પ્રશંસા ન કરવા: આ અર્થ આપણી સંકુચિતતાએ હિપજવી કાઢ્યો છે.

દરેક મતમાં અમુક સત્ય તો હોવાનું જ: કદાચ અમુક દષ્ટિએ એ વિચારતાં એ સત્ય હોય: પરંતુ જે સત્ય તત્ત્વ હોય એ તત્ત્વનો પરિચય અને પ્રશંસા કદી બાધક ન જ નીવડે.

પ્રભુ મહાવીરે આ વસ્તુને જોઈ હતી: એમને લાગ્યું હતું કે માનવીઓ જુદી જુદી રીતે વિચારવાના: પરિણામે અનેક વાદો જગતમાં પ્રચલિત થવાના. એ વાદો બળથી દબાવી ન શકાય: એ વાદોનો કેઈ રીતે નાશ ન થઈ શકે: તો પછી એ વાદોને પરિણામે કડવાશ અને ભાગલાઓ ન પડે એ આવશ્યક છે.

પ્રભુ મહાવીરે એ માટે જગત સમક્ષ અમૃત તત્ત્વ ધર્મ: એ તત્ત્વ એટલે સ્યાદાદ અગર અનેકાંતવાદ. સ્યાદ એટલે હોવું: આમ પણ હોય: તેમ પણ હોય: એક વસ્તુને અનેક બાબુઓ હોય છે. એકજ બાબુ જોઈ તમે એ વિષેનો જે નિર્ણય બાધશે એ એકાંગી હશે. વસ્તુની દરેક બાબુએ તપાસો: દરેક વાદમાં અમુક દષ્ટિએ તમને સત્ય દેખાશે: બધા વાદોને એ રીતે તપાસી સમન્વય કરો: અને અનેક વાદો હોવા છતાં તેમાં એકતા આવશે: જેમ સા-રે-ગ-મ-પ-ધ-ની-સા જુદા જુદા સ્વરો હોવા છતાં તેનો સમન્વય થતાં સંવાદિતા પ્રગટે છે: સુંદર સૂર ગાજે છે તેમ અનેક વાદોના સમન્વયથી ધર્મ અને જીવનમાં સંવાદિતા પ્રગટશે.

આ પરથી એટલી વાત સ્પષ્ટ છે કે—જે ધર્મ આટલો વિશાળ છે તે અન્યમતના પરિચય પર પ્રતિબંધ ન મૂકે. સત્ય જ્યાંથી આવે ત્યાંથી ગ્રહણ કરવાનું સ્યાદવાદ સુચવે છે.

અર્થ ધર્મમય જીવન ગાળવા ઇચ્છનારે વિશાળહૃદયી બનવું પડશે: સંકુચિતતા છાડવી પડશે.

આ રીતે આપણે માનવતા, માર્ગાનુસારીપણું અને સમકિત એ ત્રણ ભૂમિકા તપાસી: આ ત્રણ ભૂમિકા પસાર થનાર શ્રાવક ધર્મ આદરવાનો અધિકારી અને છે; અને જરા ઉચ્ચ ભૂમિકા હોય તો સાધુ થવાનો અધિકારી અને છે.

શ્રાવકને ત્યાં જન્મ્યા એટલે શ્રાવક થયા એ માન્યતા ખૂબ જ અયોગ્ય છે એ સમજી લેવાની ખાસ આવશ્યકતા છે: શ્રાવક એ વર્ણ, કુળ કે જ્ઞાતિ સુચક શબ્દ નથી: એ તો ગુણસૂચક શબ્દો છે: અને ગુણો શ્રાવકતા પુત્રને વારસામાં મળે જ એવો નિયમ નથી.

હવે આપણે શ્રાવકધર્મ વિચારીએ.

### શ્રાવકધર્મ અને સાધુધર્મ

જ્યારે સમકિત દૃઢ રીતે પ્રાપ્ત થયું હોય છે એટલે કે વૈરાગ્ય ઉત્કટ હોય ત્યારે સાવક સાધુધર્મ અંગીકાર કરે છે: વૈરાગ્ય એટલો ઉત્કટ ન હોય તો એ સાધક ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ સાધના આગળ વધારી શકે છે.

શ્રાવક ભૂમિકા અને સાધુ ભૂમિકાનું ધ્યેય એકજ છે: અને તે ધ્યેય એ છે કે—વિકાસ સાધી કષાયો ટાળી પૂર્વ કર્મ સમતાથી ભોગવી લેવા: પ્રાયશ્ચિત્તથી જે કર્મનો બંધ છુટે તેવા કર્મોથી એ રીતે છુટવું: અને નવા કર્મોને આવતા રોકવા, એ રીતે કર્મ મુક્ત થઇ, બંધન મુક્ત થઇ, પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું.

સમકિતની ભૂમિકાએ પહોંચ્યા એટલે ધર્મનો પાયો સુદૃઢ રીતે નખાયો એમ કહી શકાય; એ પાયા પર આત્મજ્ઞાન અને આત્મ-દર્શન માટેની સુંદર ધમારત બાંધવાની છે.

આ માટે શ્રાવકો અને સાધુઓ માટે વ્રતો યોજાયા છે: તે ટુંકમાં જોઈએ.

શ્રાવક માટે બાર વ્રત યોજાવામાં આવ્યા છે.

પ્રથમ પાંચ વ્રતો મુખ્ય છે: શ્રાવકના વ્રત આશ્રવત કહેવાય છે; કારણ કે તેમાં કેટલીક મર્યાદા છે.

પ્રથમ વ્રત અહિંસાનું છે. શ્રાવક એટલે ગૃહસ્થાશ્રમી. ગૃહસ્થાશ્રમ અંગેની અનેક ફરજો તેને બળવવાની રહે: વળી શ્રાવક કોઈ જ્ઞાતિ કે વર્ણ સુચક શબ્દ નથી: તેથી ક્ષત્રિય શ્રાવકોને યુદ્ધ પણ ખેલવા પડે. એ બધા માટે પ્રથમ વ્રતમાં યોગ્ય જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

ત્રસ જીવ, સૂક્ષ્મ એકંદ્રિય, એ ઇંદ્રિયવાળા, ત્રણ ઇંદ્રિયવાળા; ચાર ઇંદ્રિયવાળા: તથા સંસી અને અસંસી પાંચ ઇંદ્રિયવાળા જીવની હિંસા ન કરવાની તેમાં આજ્ઞા છે.

તેમાં એ મર્યાદા છે કે—

જીવને જાણીને, જોઈને મારવો નહિ.

અપરાધ વગર કોઈ જીવને મારવો નહિ.

અને શરીરના રોગને માટે ઔષધીની જરૂર પડે એ માટેની છૂટ સિવાય હિંસા કરવી નહિ.

શ્રાવકની પ્રતિજ્ઞામાં આટલી મર્યાદા મુકી છે. પરંતુ સાધક શ્રાવક એ છુટછાટનો ઝોછામાં ઝોછો ઉપયોગ કરશે: અને એવી છૂટ લેવા માટે એના હૃદયમાં તો દુઃખ જ થશે.

આ વ્રતોના અતિચાર-વળ્યું કરવા માટેના સુચનો છે: એ સુચનો તે વખતનો સમાજ વિગેરે લક્ષમાં રાખી યોગ્યતા છે: તે વખતે કૃષિ પ્રધાન હતી: તેથી તેને અનુલક્ષીને આ અતિચારો યોગ્યતા છે.

એ અતિચારો પાછળનો ભાવ સમજી આપણે આજ માટેના સુચનો વિચારી લેવા ધટે.

નોકરો કે નીચેના માણસો પાસેથી ગળ ઉપરાંત કામ લેવું નહિ: કોઈના નિર્દોષ આનંદમાં ભંગ પાડવો નહિ: નોકરો અને સ્વજનો



પ્રત્યે પ્રેમમય વર્તન રાખવું: અહિંસાની ભાવનાને જીવનમાં આચરવા પ્રયત્નો કરવા. એ આજની મુખ્ય જરૂરિયાતની વસ્તુ છે.

ખીજું વ્રત છે સત્યનું: તેમાં મોટી વાતો અંગે જીદું ન બોલવાની પ્રતિજ્ઞા છે: અમુક કક્ષાનો ખ્યાલ રાખી આ મર્યાદા યોજી છે: યોગ્ય વિકાસથી જે ખરેખરો શ્રાવક થયો છે એને માટે આટલી વસ્તુ તો સહજ થઈ જાય: પરંતુ શ્રાવક તો બધી વાતોમાં સત્યપાલનનો પ્રયત્ન કરવાનો જ.

શ્રાવક માટે આ વ્રતમાં પણ અતિચારો છે.

કોઈને ધ્રાસકો પડે એવું ન બોલવું: માત્ર સત્ય જ બોલવાથી બસ થતું નથી: સત્ય: પ્રિય અને હિતકર બોલો: એવો પ્રસંગ ન હોય તો મૌન ઇચ્છનીય છે.

કોઈના દરદર, કોઈની ખાનગી વાતો એ ખુશ્લી કરે નહિ.

ખોટા લેખ-પત્રો એ ન કરે.

અહિંસા અને સત્ય એક ખીજા સાથે ખૂબ જ સંકળાયેલા છે.

સત્ય અને અહિંસા પ્રગતિના બે મુખ્ય સાથી છે.

ત્રીજું વ્રત અદત્તાદાનનું છે: ચોરી ન કરવી: કોઈની વસ્તુ આપ્યા વગર લેવી નહિ. તેમાં સર્ગાની, વ્યાપાર અંગેની તથા વસ્તુ માટે અમુક છુટછાટ મુકવામાં આવી છે.

આ વ્રતનો સાર એ છે કે-અણુ હક્કનું લેવું નહિ: એટલે કે નીતિમય રીતે માટે આ વ્રત આપણને આગ્રહ રાખવા કહે છે.

ચોરી કરવી નહિ એટલું જ નહિ ચોરને ઉત્તેજન પણ ન આપવું જોઈએ: ચોરાયેલ વસ્તુ જાણીને ખરીદાય નહિ, સમાજ વિરૂદ્ધ અને રાષ્ટ્ર વિરૂદ્ધ જેમણે ગુન્હા કર્યા છે તેમને ટેકા આપવો

નહિ: તેમને છુપાવવા નહિ. વ્યાપારમાં કાઢતે છેતરવા નહિ: પ્રમાણિક પણે વેપાર કરવો; નોકરીમાં પણ પ્રમાણિકતા જળવવી જોઈએ.

ચોથું વ્રત સ્વદારા સંતોષનું છે. શ્રાવક તો આત્મપંથનો પથિક છે: વિષયવાસના પર એ વિજય મેળવવા ઇચ્છે છે: તેથી એને સ્વપત્નિથી સંતોષ રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે. સ્વપત્ની સાથે પણ યથેચ્છ રીતે ભોગ ન ભોગવી શકાય. અને તેટલો સંયમ એના દરેક આચરણમાં હોય. સ્વસ્ત્રી સાથેનો દેહ સંબંધ પણ ખૂબ જ મર્યાદિત હોય.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં સંયમી શ્રાવક શ્રાવિકાનું આદર્શ દૃષ્ટાંત વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીનું છે. બન્નેએ જીવનભર શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું: અને પ્રભુ મહાવીરે એક પુત્રી ન્તનથી જ સંતોષ માન્યો: શ્રાવક પણ આ ભૂમિકા માટે પ્રયત્નશીલ રહે.

બ્રહ્મચર્ય સાધના અંગેના અનેક આનુસંગિક નિયમો એ જરૂર પાળે જ. એનો ખેરાક સાદો અને સારિત્ત હોય. એનાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો વિલાસ-પોષક ન જ હોય: એ ખરાબ દ્રશ્યો જુએ નહિ: એકાંત ટાળે: શયનમાં પણ વિવેક રાખે: શુદ્ધ ભાવના રાખે. કામ ભોગની ઉત્તેજના થાય એવું કંઈ કામ એ ન કરે.

પાંચમું અપરિગ્રહ વ્રત છે: પરિગ્રહની-ધન, વૈભવ, નોકર વિગેરેની મર્યાદા બાંધવા વ્રત સુચવે છે: જૈન સૂત્રોએ પરિગ્રહને મહા આરંભનું કારણ કહ્યું છે: અને પરિગ્રહ ઘટાડવા ઉપદેશ આપ્યો છે.

વસ્તુઓની બંધરિયાત તો દેહ ટકાવવા પૂરતી—સંસારના કર્તવ્યોના પાલન પૂરતી છે: શ્રાવકે ધન-લાલસા વગેરેને મર્યાદિત બનાવવી જોઈએ: જેથી પછી એ વધુ આરંભથી બચે અને સંતોષી બની આત્મજ્ઞાનના પંથે પ્રયાણ કરી શકે.

આજે કેટલાક શ્રાવકો આ વ્રત લે છે: અને ધારી મર્યાદા પૂરી થઈ જાય છે ત્યારે વધુ બાપાર અને ધન સંબંધ સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરેના

નામે કરે છે. સ્પષ્ટ રીતે આ રીતે વ્રતનો ભંગ જ થાય છે. ખરી હકીકત તો એમ છે કે એમણે વ્રત તો લીધું. પરંતુ ધનલાલસા થટી નથી: વ્રત લેતી વખતે તો એણે પ્રમાણિકતાથી લીધું પરંતુ પાછળથી એ મર્યાદાથી સંતોષ નથી થતો. એટલે આવું બને છે.

અને અગાઉ કહ્યું તેમ આજનો મોટા ભાગનો ધનસંચય પુણ્ય કરતાં પાપનું પરિણામ છે: એવો ધન-સંચય આત્મચાનના પંથમાં સાધક તો ન જ નીવડે: પરંતુ આધક નીવડવાનો વધુ સંભવ છે.

તે પછીના ત્રણ વ્રતો ગુણ્ય વ્રત કહેવાય છે. તેમાં પ્રથમ વ્રત દિશાઓની મર્યાદા-એટલે કે મુસાફરી-પ્રવાસ અંગેની મર્યાદા બાંધવાનું સુચવે છે. બને તેટલી સંસારની આસક્તિવાળી પ્રવૃત્તિઓ ઓછી કરવાનો આમાં આશય છે. આ વ્રતની પણ ભાવના ખ્યાલમાં રાખી તે વ્રત આચરવાનું છે.

સાતમું વ્રત ભોગ અને ઉપભોગની એટલે કે એક વાર ભોગવાય અને વારંવાર ભોગવાય તેવી વસ્તુની મર્યાદા બાંધવાનું સુચવે છે. શરીર એ તો માત્ર આત્માનું યોગીયું છે: શરીરને આનંદ આપવો એ જીવનનો નથી: તેથી મોજ, શોખ, વિલાસ પર નિયમન મુક્યા આ વ્રત ફરમાવે છે: આથી શરીર પરની આસક્તિ થોડે ઘણે અંશે ઘટે: આ ઉપરાંત આ વ્રત કેટલાક ધંધા ન કરવા શ્રાવકને ફરમાવે છે. દાખલા તરીકે હાથીદાંતનો વેપાર: તળાવ કુવા ખોદાવવાનો વ્યાપાર. આ નિયમ પાછળ અહિંસાની ભાવના છે: એ ઉપરાંત જુના વખતમાં સમાજમાં વર્ણો હતા: દરેક વર્ણ અને પેટા વર્ણના ધંધાઓ નિશ્ચિત હતા: આ વ્યવસ્થા પ્રમાણે શ્રાવકનો મુખ્યત્વે વ્યાપાર-શુદ્ધ વાણિજ્ય હતો: આ વ્રતે નહિ કરવા ફરમાવેલા વ્યાપારો બીજા વર્ણો માટે યોગ્યતા હશે: માટે શ્રાવકોએ ધનના લોભમાં ફસાઈ બીજાના વ્યાપાર પર તરાપ ન મારવી એવો પણ આશય આ વ્રત પાછળ હશે.

આજે તો એ વસ્તુસ્થિતિ પડ્યાછ મધ્ય છે: તેથી આજે શ્રાવક વ્યવસાય પસંદ કરવામાં હિંસા અહિંસા વિચારવાની છે: એ ઉપરાંત એ વ્યવસાય સમાજ કે રાષ્ટ્રને અહિતકર તો નથી ને? એ પણ વિચારી લેવું ઘટે.

આઠમું વ્રત અનર્થાદંતુ છે. આપણે કોઈ સ્વાર્થ વગર-સ્હેજ ગફલતથી પાપમય કર્મ બાંધીએ છીએ, એથી દૂર રહેવા આ વ્રત સુચન કરે છે.

શ્રાવક વિકાર-કામ વધે તેવી વિશ્વાસ અને શ્રંગારની વાત ન કરે. એથી સ્પર્શસ્પર્શને હાનિ પહોંચે છે. એ જેમ તેમ ન બોલે: વિચારીને બોલે: કોઈને ગાળો ન દે: અક્ષરણ કોઈનું દિલ ન દુઃખવે: એ ખરાબ એજાઓ પણ ન કરે. વસ્તુઓ આસક્તિપૂર્વક ન ભોગવે: કોઈનું ખરાબ ન ઇચ્છે: માહું ધ્યાન ન ધરે.

આ પછી ચાર શિક્ષાવ્રત આવે છે. આ વ્રતો વિકાસ માટે ક્રિયાકાંડો સુચવે છે. પ્રથમ વ્રત સામાયિકનું છે: સમતાભાવ પ્રગટાવવા માટેનું આ વ્રત: શ્રાવક જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ મળે ત્યારે સમતા માટે આ સાધના કરે.

દશમું વ્રત એક દિવસ અને રાત્રીની મર્યાદામાં સંવરકરણીપૂર્વક થઈ શકે છે.

અગિયારમું વ્રત પૌષ્ઠ વ્રત છે.

પૌષ્ઠ વ્રત એટલે એક દિવસની સાધુતા: એક દિવસ ઉપવાસ કરી તે દિવસ સાધુની જેમ રહેવું: અને ધર્મચિંતન કરવું. ઉચ્ચ કક્ષાની આ વ્રત ઝાંખી કરાવે છે.

બારમું વ્રત સાધુજી પ્રતિ વિનયભાવ અંગેનું છે. સત્સંગ શ્રાવક

હમેશાં ધ્યેયઃ સત્સંગનું બળ અભેદ છેઃ સત્સંગ શુદ્ધ જીવન માટેની સુંદર પ્રેરણા આપે છેઃ પુણ્ય વાંચન અને અધ્યયન જે ન આપી શકે તે સત્સંગ આપી શકે છેઃ કારણુ આચરણુ જીવનમાં જે અસર કરે છે તે કોઈ વસ્તુ નથી કરી શકતી.

યોગ્ય તક મળ્યે સાધુજીને શુદ્ધ આહાર પાણી વહોરાવવાનું સુચવે છેઃ અને એ કરીને નમ્ર રહેવા સુચવે છે.

આ ઉપરાંત શ્રાવક ૧૮ પ્રકારના પાપસ્થાનકોથી દૂર રહેવા સતત પ્રયત્નશીલ છે. એ પાપના ૧૮ નિમિત્તો અગર કારણો આ છેઃ ૧ હિંસાઃ ૨ અસત્યઃ ૩ અદત્તાદાનઃ ૪ વાસનાઃ ૫ પરિગ્રહઃ ૬-૯ ક્રોધઃ માનઃ માયાઃ લોભ ૧૦-૧૧ રાગઃ દ્વેષ ૧૨ કલેશ ૧૩ અભ્યાખ્યાન-કોઈ પર આળ વ્યડાવવુંઃ ૧૪ વૈશુન્ય-ચાડી ચુગલી કરવીઃ ૧૫ નિંદાઃ ૧૬ રતિ-અરતિ ૧૭ માયાઃ ૧૮ મિથ્યાત્વ.

આમાંના પ્રથમ પાંચ નિમિત્તો તો વ્રતોમાં આવી જાય છે.

શ્રાવક મિથ્યાતત્ત્વ ચોટલે કે ચૈતન્ય પરથી શ્રદ્ધા ઉઠાવે તેવા તત્ત્વોથી દૂર રહેવા પ્રયત્નશીલ છે.

રહેવા, ખાવા, પીવાના, ખાળ વગેરે સ્થળોમાં સૂક્ષ્મ જીવોની ઉત્પત્તિ જેમ અને તેમ ઓછી થાય તેવું તેનું વર્તન હોય છે. એ ખૂબ જ સ્વચ્છ રહે અને વાતાવરણુ સ્વચ્છ રાખે. તે છતાં આવા સૂક્ષ્મ જીવો ઉત્પન્ન થાય તો તેની વિરાચના ન થાય તેનો એ ખ્યાલ રાખે છે.

આ રીતે શ્રાવક પોતાની સાધનામાં આગળ વધે છેઃ જીવ-અજીવ તત્ત્વને એ સમજે છેઃ અને ચૈતન્યમાં એની શ્રદ્ધા જામે છેઃ પાપમય કાર્યો એ ત્યાગે છેઃ પુણ્યનો પણ આસ્રવ ઓછો થાય તેમ ઈચ્છે છેઃ અને તેમ વર્તે છેઃ સંવરથી નવા કર્મને રોકે છેઃ જીના કર્મની નિર્જરા કરે છેઃ કર્મ બંધનો તોડતો જાય છે અને મોક્ષ માર્ગ તરફ આગળ વધે છે.

આ કાળે આ ક્ષેત્રમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ જાલે ન થતી હોય પરંતુ મોક્ષની નજીક તો જરૂર જઈ શકાય છે: અને જો તો સૂત્રે તો કરમાવું છે કે ૧૫ બેઠે મુક્તિ મળી શકે છે: ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે રહે પણ યોગ્ય સાધક મુક્તિ મેળવી શકે છે: આ પંદર પ્રકારમાંનો એક પ્રકાર છે. પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં મુક્તિ એ શક્ય છે છતાં વિરલ છે એ વસ્તુ પણ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. ગૃહસ્થ અનેક પ્રવૃત્તિમાં પડ્યો છે: તેથી એ ભૂમિકામાં ત્યાગ-વૈરાગ્યની ઉચ્ચ ભૂમિકા મુશ્કેલ છે: જો કે છેવટ સાધના એ તો અંતરની વિશુદ્ધિ, તાત્કાલેલી, અને પુરુષાર્થ પર આધાર રાખે છે.

સાધુધર્મ યોગ્ય લાયકાતવાળો જ પાળી શકે: સાધુને પાંચ મહાવ્રતો આચરવાના હોય છે: અહિંસા: સત્ય: અચ્યૈર્ય: અહન્યૈર્ય: અપરિગ્રહ. શ્રાવકના વ્રતોમાં અનેક છુટછાટો હોય છે: અહિં તેવી કશી છુટછાટો નથી. શુદ્ધ અહન્યૈર્ય પાળવાનું હોય છે. પરિગ્રહ તો કશો જ ન રાખી શકાય: માત્ર અનિવાર્ય જરૂર પૂરતાં વસ્ત્રો અને અધ્યયન માટે થોડી સામગ્રી: અને પાત્રાંચો એટલુંજ સાધુ રાખી શકે.

અને સાધુને તો જીવનભરની સામાયિક: સમતાની સાધના પ્રતિક્ષણ ચાલુ જ રાખવાની હોય છે. સાધુનું જીવન એટલે શાસ્ત્રાભ્યાસ, મનન, ચિંતન, નિદિધ્યાસન, તપશ્ચર્યા (બાહ્ય અને આંતરિક), કષાયોનો નાશ, કર્મોનો નાશ વિ. માટેના સતત પ્રયત્નો અને શ્રાવકને ધર્મ પ્રત્યે અભિમુખ કરવા માટે ઉપદેશ.

સાધુને તો છકાયના નાથ-છકાયના પિયરની ઉપમા આપી છે: સાધુ માત્ર પોતાના વિકાસની જ ચિંતા ન કરે: સહુ જીવોને એ ચૈતન્યપ્રેમી-આત્મસ્વરૂપની ઝાંખી માટેની તાત્કાલેલીવાળા બનાવે.

સાધુ શબ્દમાં સાધ્વીનો પણ સમાવેશ ગણી લેવો: અને શ્રાવક શબ્દમાં શ્રાવિકાનો પણ.

આ રીતે શ્રાવક અને સાધુ શક્તિ પ્રમાણે સંયમ તરફ શક્તિ વાપરે છે: કર્મથી હળવા બનતા બન્યા છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રતિ પ્રયાણ કરતા બન્યા છે.

એમ કરતાં કરતાં એવો સમય પહોંચે આવે જ્યારે એમ લાગે કે હવે દેહ નહિં ટકે: આ સમય દેહ નાશવંત છે એવી શ્રદ્ધાવાળા સાધુ અને શ્રાવકો અણુસણુ આદરે છે: જગતની સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે: અન્નપાણી પણ છોડે છે: અને આત્મચિંતનમાં લીન બને છે: અને શુદ્ધ ભાવથી દેહ છોડે છે.

અને આ બધે થયેલી સાધના અફળ જતી નથી: આ બધની સાધના એના ભાવિ જીવનમાં સંસ્કારો રેડશે: આત્મતત્ત્વ તરફ દોરશે: અને તેની સાધના આગળ ચાલશે: છેવટે આત્મસ્વરૂપની એ પ્રાપ્તિ કરશે: કર્મમુક્ત બનશે: સિદ્ધ થશે.

આ છે ધર્મમય જીવન ગાળવાનો માર્ગ. સૈકાઓ પહેલાં પ્રભુ મહાવીરે અને એમના પછી થયેલા આચાર્ય વગેરેએ પ્રરૂપેલો આ માર્ગ છે.

એ માર્ગને ટુંકમાં કહેવો હોય તો એના બે તત્ત્વો છે.

વિચારમાં સ્વાદ્વાદ: અને આચારમાં અહિંસા અગર વિવેક પૂર્ણ વિચાર: અને અહિંસાપૂર્ણ આચાર.

ધર્મમય જીવન ગાળવાના માર્ગની વિચારણા અહિં પૂરી થાય છે.

### ઉપસંહાર.

ધર્મ એટલે વસ્તુનું સ્વાભાવમાં રહેલું તે: આત્મતત્ત્વ-આત્મ-દર્શનની પ્રાપ્તિ એ ધર્મ.

કાયમી મુખ આત્માની ઝોળખાણુ સિવાય પ્રાપ્ત ન થાય: આત્માની ઝોળખાણુ ધર્મ જ કરાવી શકે.

ધર્મ એ સંસારસાગરમાં નૌકા સમાન છે. સંસારસાગરમાં એ દીવાદાંડી છે.

ધર્મ એટલે આત્માની ઐળખાણ: શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. એ સાધના માટે છે: સાધના કુદરે અને બૂસકે નથી થતી: સાધના ક્રમે ક્રમે-ધીમે-ધીમે-એક એક પગલાથી થાય છે. કોઈ વિરલ વ્યક્તિ ઝપાટાખંધ સાધના કરી શકે.

સાધના માટે યોગ્ય ભૂમિકા જોઈએ.

ધર્મની સાધના માટે પ્રથમ માનવતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

ત્યારપછી માર્ગાનુસારીપણાનો સાધના કરવાની છે.

ત્યારબાદ સમક્ષિત: પછી શ્રાવક અગર સાધુધર્મ આવે છે.

આ ભૂમિકાઓ સમજી જે એ પંથે ચાલવા પ્રયત્ન કરશે એની પ્રગતિ કદાચ ધીમી હશે પણ એ પ્રગતિ ચોક્કસ હશે: એ પ્રગતિને મજબુત પાશે હશે: ત્યાંથી પાછા પડવાપણું ભાગ્યે જ બને.

પ્રભુ મહાવીર જેવાએ ક્રમશઃ ત્રણ સાધના કરી હતી: એ વાત આપણે ન ભૂલીએ.

ઓમ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ.



# ધર્મમય જીવન શામાટે અને કેમ ગાળવું?



येषां न विद्या न तपो न दानं  
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।  
ते मृत्युलोके भुविं भारभूता  
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

( જે લોકોમાં વિદ્યા નથી, તપ નથી દાન, નથી, જ્ઞાન નથી, ગુણ નથી તેમજ ધર્મ નથી તે લોકો આ દુનિયા માટે (વ્યર્થના) ભાર રૂપે છે અને માનવના રૂપમાં પશુ સમાન છે. )



# ધર્મમય જીવન

શા માટે

અને કેમ ગાળવું ?

[ લેખક: ગુલાબચંદ નાનચંદ શેઠ-મુંબઈ ]

રોજ સવારે મસ્જીદના મિનારા ઉપરથી મુસ્લાને બાંગ પોકારતા આપણામાંથી ઘણાં સાંભળી તેમજ જોઈ શકે છે. મંદિરના ઘટે રોજ વગાડે છે. હિન્દુસ્તાનના અલગ અલગ કહેવાતા તીર્થ-ધામોમાં લાખો માણસો તીર્થ-યાત્રા કરે છે. જૈનો પણ પોતપોતાના મંદિરો તેમજ સ્થાનકોમાં જઈ પૂજા-પાઠ, સામાયિક વિગેરે કરે છે. મુસલમાનો હજજ કરવા મક્કા જાય છે. ખ્રિસ્તીઓ પેલેસ્ટાઈનમાં જીસસ ક્રાઈસ્ટની કબ્ર ઉપર ફૂલ ચડાવવા જાય છે. ચીનથી અનેક બૌદ્ધ-સંપ્રદાયના લોકો હિન્દુસ્તાન આવે છે. બુદ્ધ-મથા, સારનાથ વિગેરે સ્થળોની મુલાકાતો લે છે. હજારો ખ્રીસ્તી પોતાના પ્યારા પેગોડામાં (બુદ્ધ મંદિર) ક્યા (ભગવાન)ની પ્રાર્થના કરે છે. ઘણા પ્રોટેસ્ટન્ટો પોતાના ચર્ચમાં-સ્થાનકમાં કશા પણ આકારના આધાર વિના ઇશુની પ્રાર્થના કરે છે.

આવી ઘણી ક્રિયાઓ-પ્રક્રિયાઓ માનવ સમાજના જૂદા જૂદા ભાગોમાં વમેત્રા અલગ અલગ સમુદાયો કરતાં નજરે ચડે છે.

આ તરીકે ક્રિયાઓની ભાવના પાછળ સર્વ સાધારણ ને એક મહાન આદર્શ રહેલો હોય છે અને તે ધર્મનો આદર્શ છે ! કશુંક

કર્તાવ્ય, જીવનનું તેમને બંનવવાનું છે અને તે કર્તાવ્ય પોતાના જીવન કાળમાં બજાવ્યા સિવાય છુટકો નથી એવી ભાવના લોકોના હૃદયોમાં ઊંડે ઊંડે ધર દરેલી હોય છે અને આવી કર્તાવ્યભાવનાના જૂદા જૂદા વહેતાં વહેણોને આપણે એક સત્ય વસ્તુ રૂપે ઓળખીએ છીએ અને તેનું નામ છે ધર્મ !

અલગ અલગ માનવ સમુદાયની વંશપરંપરાગતની માન્યતાઓ જે તેમના સંસ્કાર સ્વામીઓ તેમને વારસામાં આપી ગયા છે તે આજે ધર્મના નામે પ્રચલિત છે અને જો કે સંસ્કાર સ્વામીઓ દુનિયાના ઇતિહાસની મહાન વિભૂતિઓ રૂપે યદ્યપિ ગયા છે પરંતુ કાળ કરીને આંતરિક દ્રષ્ટિના અભાવે અમૂક ક્રિયાત્મક-રૂઢિગત માન્યતાઓ જ ધર્મના નામે પ્રચલિત છે.

કૃષ્ણએ પોતાની જાતનું બલિદાન આપીને લોકોને પ્રેમ અને આત્મવનો મંત્ર શીખવાડ્યો હતો, બુદ્ધે સમગ્ર ત્યાગ પછી લોકોને મધ્યસ્થ ભાવનાનો બોધ આપ્યો હતો અને મહાવીરે સંસારની અસારતા જાણીને ‘જયં ચિદ્ધે જયં માણે’ નો ઉપદેશ આપ્યો હતો. પણ આ બધી ભાવનાઓને આજે જીવતી કબરમાં દાટી દેવામાં આવી હોય તેવું આપણને વર્તમાન પરિસ્થિતિ ઉપરથી જરૂર લાગશે.

અમૂક સંસ્કાર સ્વામીઓના કહેવાથી જ તેને જીવનમાં અમલી રૂપ આપ્યા વગર માન્ય રાખવું એ જ ધર્મ નથી ! તેમજ ધર્મનું સ્વરૂપ જો સુખકારી હોય, મંગળકારી હોય તો પછી જગતના અલગ અલગ માનવ સમુદાય આજે ધર્મના નામે જ ત્રાસ વેડી રહ્યા છે તેનું કારણ શું ? ધર્મનું વાસ્તવમાં જીવનમાં કોઈ સ્થાન ખરું ?

ધર્મના નામે ઇતિહાસના પાને સેંકડો યુદ્ધો લખાયા છે, શૈવ અને જૈનોના અપોચિત્યને તેજની કક્કડની કક્કડમાં દૂખાડીને મારી નાખવાના કૂર દાખલા માનવસમાજે આ ધર્મના નામે પોતાની

જનસંખ્યામાં જોખમ છે. જોઈક ધર્મના પ્રચાર માટે જનના ધર્મચિત્ત ઉપર અત્યાચાર પણ આપણે જાણ-મુજબીમાં જોઈક જાણીએ છીએ. મુસલમાનોએ જાણ્યા-કર હજી બિરમરિત થયો નથી!! ફર ફર દેશોમાં યુરોપમાં આજ સુધી ધર્મવાનાને લડાઈઓ આપણે જોઈ છે! અને તે નાની કે મોટી લડાઈઓની યાતમાઓમાંથી અત્યાર સુધી પસાર થયું છે! માણસોને ગુલામ બનાવનાર અને તેમને વેચવાનો ધંધો પણ આપણે ન જ ભૂલી શકીએ. મહદોઓ અને ઇસાઈઓની લડાઈ, ઇસાઈઓ અને તુર્કોની લડાઈઓ, પ્રોટેસ્ટન્ટ અને કેથોલીકની લડાઈઓ, હિન્દુ અને તીચ પ્રોટેસ્ટન્ટોની લડાઈઓથી યુરોપનો ઇતિહાસ સંપૂર્ણ છે અને આવી ધર્મના નામની લડાઈઓ દર રમ વર્ષના અંદાજે થઈ જ હશે એમ આપણે ઇતિહાસના પૃષ્ઠો ઉપલાવતાં જોઈ શકીશું!

હિન્દુ-મુસલમાનોના હુલ્લડો, ખર્મી-મુસલમાનોના હુલ્લડો, શિયા-સૂનીના મતભેદો, શૈવ અને વૈષ્ણવોના ઝગડાઓ, એકમાંથી બીજા ધર્મમાં લઈ જવાની-વટકાવવાની નીચ મનોવૃત્તિના દાખલાઓ આપણા દેશમાં પણ આપણે આજે જોઈ શકીએ છીએ અને જોતાં આખ્યાં છીએ.

ધર્મબ્રષ્ટતાના નામે એક બાહ્ય શુદ્ધને હલકા ગણે છે, મુસલમાન ઇતરેકોએને કાશીર તેમજ ઇતર કોમે મુસલમાનોને નાસ્તિક વિગેરે કહીને પારસ્પરિક હલકા પાડવાની વૃત્તિ આજે પણ લોકોમાં રહેલી છે. આ પ્રવૃત્તિ જોનામાં પણ શ્વેતાંબર-દિગંબરના ઝગડા, આપસમાં એક બીજા ઉપર આક્ષેપ અને પ્રત્યાક્ષેપની ઝડી, તથા જોન હોવાં છતાં અલગ અલગ જોનાચાર્યોના શિષ્યો આપસમાં માથાં બડાવે છે.-વિગેરેથી હૈયાત હોવાનું સિદ્ધ થાય છે!

ધર્મના નામે, પાતિત્યવનના નામે પતિ પાછળ બગળખરીથી જની થવાનો અને કરવાનો ફૂર રિવાજ અને તેની રામાંચ કરાવે તેવી

નિગલે આપણે કેવી રીતે શક્તી શકીએ? નર-પક્ષિદાત આપણે  
મોત્તાના દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવાની વાર્તાઓ આજે પણ મક્કા-મક્કા  
આપણે પત્રોમાં લાંચીએ છીએ!

આ બધી વસ્તુઓ ઉપરથી એક વિચાર સૂરે છે કે 'શું'  
વાસ્તવમાં ધર્મનું જીવનમાં સ્થાન છે? અને ધર્મ ગ્રાહ્ય વસ્તુ જ હોય,  
ક્રિયોગી હોય અને "સત્ય", "શિવ", "સુંદરમ્" રૂપ હોય તો આવા  
પ્રકારની લડાઈઓ શા માટે?

ઉપર જણાવી ગયો છું તેવી લડાઈઓમાં આપણે લગભગ એકજ  
વસ્તુનું પુનરાવર્તન જોઈ શકીશું કે "અમારા ધર્મ આશ્રતમાં છે" "  
મુસલમાનો કહે છે કે 'ઈસ્લામ અતરામાં છે,' હિંદુઓ કહે છે કે  
'હિંદુ-ધર્મનું અસ્તિત્વ ડગી રહ્યું છે, જોતો કહે છે કે જૈન ધર્મ  
ઉપર બચકર વિપત્તિ છે,' ઇસાઈઓ ઇસાઈ ધર્મ માટે અને બુદ્ધો  
'બૌદ્ધ-ધર્મ' માટે પણ ઉપરના વિશેષણો વાપરે છે. અને વાસ્તવમાં  
ધર્મ-રસાતાળમાં જતો હોય, તેના ઉપર આશ્રતના વાદળોનો ઝડપમાં  
હોય તો મધ્યે એ માણસની રક્ષા કેવી રીતે કરવાનો? એ મોલે  
નિર્જન નથી તે બીજીને કેવી રીતે નિર્જન બનાવી શકશે?

ઉત્તર ધ્રુવથી નિકળેલ માનવસમાજ આજે અલગ અલગ ખંડોમાં  
વહેંચાઈ ગયો છે અને આજે એજ સમાજનો એક અંગ બીજાને  
'કાફિર' કહે છે ત્યારે બીજા પહેલાંને 'નાસ્તિક' કહે છે. એક ખૂત-  
પરસ્તીને કાઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવા તૈયાર નથી ત્યારે બીજા  
ફક્ત મૂર્તિ-પૂજા વિગેરેમાં જ જીવનની ઇતિશો સમજે છે. જીવનના  
ધ્યેય તરીકે, મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે, શાશ્વત સુખ માટે માનવસમાજના  
આદિકાળના પૂજના એ વિભાગો-સાકાર અને નિરાકાર-પૂજાને બૂલી  
જઈ લોકો ફક્ત સાકારથી જ બધાંને મોક્ષ મળવાનો અથવા નિરાકારથી જ  
જીવનનું સર્વ શ્રેષ્ઠ લક્ષ્ય મિલકે પ્રાપ્ત થવાનું માની બેસે છે. અને એકાંત

એક માર્ગથી જ બધાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશે એવો આગ્રહ રાખે છે. આ આંધળું-વેદીયાપણું ત્યાંસુધી પહોંચી મગજ ચાલે છે કે આવી અંધ માન્યતાઓનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા માટે માનવોના પ્રાણો લઈ લેતાં જરા પણ લોકો અચકાતા નથી !

તો શું આ જ વાસ્તવમાં ધર્મનું સ્વરૂપ છે? ‘ધારયતિ ઇતિ ધર્મઃ’ જે માનવને અવનતિના ઉંડા ગર્તમાં પટકાતાં બચાવે તે ધર્મની વ્યાખ્યા શું ઉપરોક્ત ક્રિયા-પ્રક્રિયામાં જ સમાઈ જાય છે? આપણે જ્યારે ધર્મમય જીવન ઉપર જ જોવા બેસીએ છીએ ત્યારે આપણને વાસ્તવિકતા અને આડંબર ઉપર વિચાર કરવો રહ્યો. ધર્મની વાસ્તવિકતા અને પ્રચલિત માન્યતાનું વિશ્લેષણ કરવું રહ્યું ! સર્વ પ્રથમ ધર્મ શું અને ધર્મનું જીવનમાં સ્થાન શામાટે એનો સંક્ષેપમાં વિચાર કરીએ.

જીવનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ક્યારેક નિવૃત્તિ અનુભવી, માણસ પોતાની જાત પ્રતિ અંતર્દ્રષ્ટિ કરે છે, કર્તવ્યની લાગણી અનુભવે છે અને કર્તવ્યની દિશા પહોંચી નક્કી કરે છે. જન્મ-મરણના ઝંઝાવાતોમાંથી પસાર થતો આત્મા શ્મશાન શાંતિની નિરવતા અનુભવે છે અને એ એકાંત-સાધના પાછળ તે કશીક જવાબદારી સમજે છે. ધણી પ્રવૃત્તિઓને તે સારી નથી ગણતો છતાં પણ કરે છે, ધણીવાર તે પ્રવૃત્તિઓથી પાછો પણ વળે છે. ક્યારેક સાંસારિક ભોગોમાં આસક્તિ, ક્યારેક વિરક્તિ, એવી રીતે અનેક ભાવનાઓના વહેણમાં તે સુખદુઃખના મોજાઓ સાથે અથડાય છે, પછડાય છે, અને આગળ વધે છે. આવી અથડામણોમાંથી તે પોતાના જીવનની સાચી અને નિશ્ચિત કર્તવ્ય-દિશા જાણે છે, જે એનું મંજીલ છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે જ જન્મ જન્મોત્તર કોશિશ કરે છે. આ પ્રકારની દિશા નક્કી કરવી, કર્તવ્યપરાયણ થવું એ ધર્મની પ્રારંભિક ભૂમિકા છે. ઉપરોક્ત જણાવી ગયે તે પ્રમાણે અંતરમાં સાલતી જીવનની

નિરસતા તે અનુભવીને જીવનમાં સરસતા પ્રગટાવવા આત્મા ઝંખે છે અને એ ઝંખના એજ ધર્મપ્રાપ્તિનું સાધન છે. એટલા માટે જ ધર્મનું જીવનમાં ચોક્કસ સ્થાન છે. ધર્મ વગરનું માનવનું જીવન મૃત્યુસમ છે એમ કહીએ તો અસ્થાને ન જ ગણી શકાય !

પણ ધર્મની વાસ્તવિકતા શું ? આપણે આજના પ્રચલિત ધર્મોના સંસ્થાપકોના શબ્દોમાં વિચારીએ ! સંસ્થાપકોના ધર્મની સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ માનવ-સમાજનું ખરાબ થાય તેવો હતો એમ તો કદાપિ ન કહી શકાય ! પણ જે વિચાર-ધારાઓનો પ્રારંભ જે દેશ, ધર્મ, કાળ અને માનવસ્વભાવમાં થયેલો તેમાં સમયના વહેણો વહેતાં, તેનું ફક્ત બહારનું રૂપ એટલે અમુક આચારો જ રહી જવા પામે છે જ્યારે માનસશાસ્ત્ર પ્રમાણે તેનું આંતર್ದર્શન ધણું જ ઓછાં કરે છે અને જેઓ કરી શકે છે તેઓમાંથી ધણાં ઓછામાં એટલી નિકરતા પ્રગટે છે કે લોક-લાગણી, લોક-માન્યતાની વિરુદ્ધ તેઓ સત્ય વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરી શકે ! આ ઇતિહાસની મહાન ભૂલ છે. માનવસમાજનાં જૂઠાં જૂઠાં સમયમાં જે જે યુગ પુરૂષોએ તે તે સમય માટે યુગાનુરૂપ ઉપદેશ આપેલો, પણ આજે તે ઉપયોગી છે કે નથી, તેનું વાસ્તવિક ખિંદુ શું ? વિગેરે વિચાર્યા વગર તેને જ સર્વથા ગ્રાહ્ય સમજવું એ નરી મૂર્ખતા છે અને માનવસમાજના ઇતિહાસની વંશપરંપરાગતની આ ભૂલનું ફળ આપણે આજે ધર્મને નામે, ધર્મ-જ્ઞમ, મિથ્યાકર્મ, અભિમાન, આપસી લડાઈઓ વિ. વસ્તુઓના પ્રતિપાદનના રૂપમાં જોઈ શકીએ છીએ !

ધર્મનું સર્વકાલ સર્વગ્રાહ્ય રૂપ મંગલકારી હોય છે. બાઈબલની લૂકા-૬ માં નીચે મુજબ ધર્મનો સાર કહ્યો છે:—

‘ પોતાના શત્રુથી પણ પ્રેમ રાખો, જે તમારાથી વેર બાંધે તેનું પણ ભલું કરો ! જે તમને ત્રાપ આપે તેને આશિષ આપો અને જે તમારું અપમાન કરે તેના કલ્યાણની પ્રાર્થના કરો ! જે



તમારી મોઢા ગાલ ઉપર તમારો મારે તેને બીજો મારા ધરે જાને  
નેણુ તમારી માદર લઈ લીધો હોય તેને તમારું ખમીસ આપતો  
પણ ન અચ્છારો !” —હુકમ—

મોનને સમજાવ્યામાં માનવતા પ્રકારે, ધર્મશાસ્ત્રનો પ્રકાર અને  
પ્રમાણ થાય, તેમજ બંધુત્વ બંધમાં કેળવવાક તે માટે આ કેટલો  
સારા ઉપદેશ છે અને અને બં આપણે ધર્મની વાસ્તવિકતા કહી  
શકીએ અને આ ઉપદેશની વિપરીત, વાસ્તવિકતાની વિરુદ્ધમાં  
અચ્છારને આજે અજાણે ને રીતે કહ્યો કહ્યો ઇતિહાસમાં બેઠાએ  
કહ્યો ત્યારે આપણને ઇતિહાસમાં ઉપર સહેને ગુસ્સો ચડે. કાળા-  
કોળાતેલ રંગ, ઉચ્છાળીએ બેઠે ને આજે બેસમાં આવે છે તેને  
ઉપદેશ ઇશુએ ક્યાં પણ આપ્યો નથી પણ આજે ઇતિહાસમાં તે  
મેળવે છે તે વાસ્તવિકતાની વિરુદ્ધમાં અચ્છારને પ્રમાણિત કરે છે.

હવે હજારત મહમ્મદ પયગંબરનો પણ ઉપદેશ તેમના બં  
શબ્દોમાં વિચારીએ:—

(૧) અમે તો તે પયગંબરોમાં કામમાં પણ ફર્ક જોતા નથી.  
("આમના થઈ ગયેલા મહાત્માઓમાં")

(૨) જે માણસો નેકીના કામ માટે બોલાવે અને સારા કામો  
કરવા માટે કહે, અને ખરાબ કરવાની મનાઈ કરે તેજ લોકો પોતાની  
મંજીલ-મુરાદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(૩) મુસલમાનો તમે બાળ ન લ્યો !

(૪) જીન્નત (સ્વર્ગ) તે લોકો માટે છે જે લોકો તંગી અને  
સારી સ્થિતિમાં પણ દાન કરે છે અને કોષને રાકીને લોકોની જૂલોને  
મજૂ કરે છે. લોકો સાથે નેકીનો વર્તાવ રાખનારનો અલ્લાહ મિત્ર છે.



(૫) જે લોકો આવાકાના રહ્યો—મલુના પાંચે મર્મો છે તેને સમજાવે ન સમજાવે !

(૬) દુનિયાની જાંદગી ફક્ત મામાની પૂજા છે.

—૩ સૂરે આલિખમાન.

આ બધાં સિદ્ધાંતોની વિરૂદ્ધ મુસલમાનો આજે કઈ સ્થિતિએ છે તે સ્વયં વિચારવાની વસ્તુ છે. અતે આવે ધરલામ ખતરામાં રહે તે તેમના ધર્મ પ્રત્યેની પુરુષિલાનું પ્રદર્શન કરાવે છે.

હજરત મહમ્મદ સાહેબે તે—૬ સૂરે અન્નઆમ (કુરાન)માં કહ્યું છે કે—

મારું કામ તો એટલું જ કે તમને (લોકોને) ખુદાનો પયગામ પહોંચાડું. તેના ઉપર સંયલ કરવો કે નહિં એ તમારું કામ છે.

હજરત મહમ્મદ રહુ સૂરે બની ઈસ્માઇલીની ૧૫ મી આયાતમાં એ પણ કહે છે કે—

‘તમે આજ્ઞા કરો કે રહેમાન પુત્રારો, જે નામથી તેને (ખુદાને) યાદ કરશો તે સાહે છે.’ પણ આજે તેની વિરૂદ્ધ કેટલો આડંબર વધ્યો છે તે શિયા-શૂન્ની, તથા મુસલમાન કામોના આપસના ધર્મલોથી આપણે સમજી શકીએ છીએ !

બગવાન ખુદનો:—

नहि वैरेन वैरानि सम्मन्तीष कुदायनं ।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥

[ ધમ્મપદ-૧-૫. ]

—આ ઉપદેશ પણ આજે બુદ્ધમંત્ર જગ્યા પામ્યો છે. વેરથી વેર

કાઈવાર શાંત થતું નથી, અવેરથી જ વેર શમે છે અને એજ સનાતન ધર્મ છે.—તો આદર્શ આજે ચીન અને જાપાન જે એક આમન્યાને માનનારાઓ છે તેઓમાં ભૂલાઇ જવા પામેલ છે અને એટલે વાસ્તવિકતાનો લોપ થતાં, ભાવના નિકળી ગઇ છે, ફક્ત શુષ્ક ક્રિયાકાંડો —પૂંજ વિગેરે રહેવા પામ્યાં છે.

ભગવાન મહાવીરના જીવન અને કવનનો સાર આચારમાં અહિંસા અને વિચારમાં અનેકાંતવાદ છે અને આજે તે વિચારનો—અનેકાંતનો તો લોપ જ થઇ ગયો છે. આચારની અહિંસાની મર્યાદા પણ અમૂક જ પ્રકારની પ્રત્યક્ષ ક્રિયાઓ, દીલોતરી ન ખાવી, કાચું પાણી ન પીવું—વિગેરે સુધીજ મર્યાદિત બની ગઈ છે અને ભગવાન મહાવીરની અહિંસાને આપણે જીવતી કબરમાં દાટી દીધી છે અને અનેકાંતવાદનું સરેઆમ આપણે ગળું ઘોંટયું છે એમ કહીએ તો કશી પણ અતિશયોકિત નથી જ. આજે આપણી—જેનોતી અહિંસાનું રૂપ કેટલું વિકૃત બની ગયું છે તે નીચેના મારવાડી પદ ઉપરથી સમજી શકશું:—

બાળિયા રે બાળિયા ! પાણી પાંવે છાનકે ।

અરુ મિનસ્વારા લેહી પીવે બિળ છાનકે ॥

( વાણિયા ! તું પાણી ગળીને પીએ છે પણ માણસોના લોહી તો વગર ગળ્યે જ પીએ છે )

ક્યાં જૈનધર્મની વ્યાપક અહિંસાભાવના ! જીવનના અણુએ અણુમાં અહિંસાની જીવંત જ્યોત જગાવવાની ભાવના, અને ક્યાં આજની રૂઢિગત માન્યતાઓ ?

હિંદુધર્મમાં પણ આવી જ ઘણી કુરૂઢિઓએ ધર ક્યું છે ! જાતિ-ભેદ, વર્ણવ્યવસ્થાના આદેશ પાછળ માનવ સમાજના હિતના

કલ્યાણની ભાવના હતી પણ આજે તેનું વિકૃત રૂપ આપણને ધર્મનો ઉપહાસ કરતા નજરે પડે છે.

ઉપરોક્ત ઉદાહરણોથી એટલું તો ચોક્કસ છે કે આપણાં કરતાં મહાન આત્માઓએ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે અને એ જ ભાવનામાં જ્યારે જ્યારે વિકારે પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારે ત્યારે એ મહાન આત્માઓએ તત્કાલીન દુનિયાને સાચો રસ્તો બતાવ્યો છે. સારી રાહના આંતરિક રહસ્યને આજે દુનિયા સમજી શકતી નથી. ફક્ત: આજે ધર્મના નામે આપણે લડાઈઓ, મતભેદો, તકાતડી અને પડાપડી વિગેરે જોઈએ છીએ.

પણ આ બધું એ માનવા માટે પૂરતું તો નથી જ કે આનાથી ધર્મનું જીવનમાં સ્થાન નથી !

ત્યારે હવે આપણે ‘ધર્મમય જીવન શા માટે એ ઉપર વિચારણા કરીએ ?’ વસ્તુની વિચારણા પહેલાં ‘ધર્મ’ અને ‘જીવન’ બંને વસ્તુઓને અલગ તેમ જ એક વસ્તુ રૂપે એમ વિભિન્ન દૃષ્ટિકાણથી આપણે જોવી રહી.

**ધર્મ એટલે શું ?**—આ પ્રશ્ન આજના જમાનાનો અતિ ગુચવણુભર્યો પ્રશ્ન છે. ધર્મની વિભિન્ન વિભિન્ન વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ. હું ઉપર જણાવી ગયો તે પ્રમાણે હિંદુધર્મશાસ્ત્રો માને છે કે:—**‘દુર્ગતો, પ્રપત્તં તમાત્મનં ધારયતિ ઇતિ ધર્મઃ’**—દુર્ગતિમાં પડતા માણસોને બચાવે તેને ધર્મ માને છે. જૈન શાસ્ત્રો **‘વત્થુ સહાઓ ધમ્મો’** વસ્તુના ૨. ‘બને ધર્મ’ માને છે અને તેના સ્વરૂપને **‘ધમ્મો મગલ મુક્કિઠં આંહસાં સયમો તવો’** રૂપ બતાવે છે. બોદ્ધ ધર્મ પણ ઉપરોક્ત પ્રમાણે ધર્મને ઉત્કૃષ્ટ મંગલ માનવાની સાથે તેનું રૂપ અહિંસા, સંયમ, દમ માને છે. કુરાનનો સાર પણ **‘ઈમાનદારી’**—પ્રામાણિક-જીવન છે, જેમાં નેકી, ચારિત્ર અને સત્ય

જીવન બાદ મુકામમાં આવ્યો છે. વ્યક્તિત્વની મરતી નહીં માં પાછાં  
નીચે પ્રમાણે છે:—

“જૂન ન કરવું, વ્યભિચાર ન કરવો, ચોરી ન કરવી, જુદું  
ન બોલવું, જૂઠી સાક્ષી ન દેવી, ઠગાઇ ન કરવી, માતૃપિતાનો આદર  
કરવો અને પડોશી પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો.”

ઉપરોક્ત જૂઠી જૂઠી વિચાર ધારાઓ ઉપરથી આપણે ધર્મને  
એક વસ્તુ સ્વરૂપે ઓળખી શકીએ અને તે છે કર્તવ્ય. જીવનમાં જુદા  
જુદા કાળે આપણી અલગ અલગ ફરજો રહેલી છે. એ ફરજોને અજા  
કરવી એને આપણે ધર્મ કહી શકીએ!

કર્તવ્ય પરાયણતા એટલે ધર્મ-પાલન કહી શકાય. કર્તવ્ય-  
પરાયણતાના અલગ અલગ દ્રષ્ટિકાણો છે.

ધર્મની વ્યાખ્યા આધુનિક દેગે કરવા બેસીયે તો ધર્મને  
Art-કળા માની શકાય! આ કળા તે જીવનને જીવંત બનાવવાની  
કળા ગણી શકાય! ધર્મને બીજા રૂપમાં Science-વિજ્ઞાન પણ કહી  
શકાય! તે Positive પણ છે અને Negative છે. Negative  
ના બે બેઠે Affirmative અને Narrative પણ છે. ધર્મના  
Positive-Science રૂપ એટલે નિશ્ચિત વિજ્ઞાનના રૂપમાં ધર્મનું  
સ્વરૂપ અમુક-આ છે ’ ત્યાં સુધી માની શકાય છે અને તેના સિદ્ધાંતો  
ને ગણવી શકીએ! જેમકે ધર્મ મંગલકારી છે અને મંગલકારી શું એ  
વસ્તુ ધર્મના નિશ્ચિત વિજ્ઞાન વિભાગમાં આવી શકે છે. ધર્મનું  
Narrative વિજ્ઞાન એટલે વર્ણન. વિજ્ઞાન-ધર્મના સિદ્ધાંતોની  
સારી તેમજ નરસી સ્થિતિ બતાવે છે, જેમકે સત્ય બોલવું કઠીન છે તે  
શ્રી માટે કઠીન છે! સત્ય બોલવાથી તારકાલિક નુકસાન પણ થાય છે  
વિશેર વર્ણન ધર્મના Narrative Science માં મળી શકાય!

આવશ્યક વાંચીને Affirmation Science તરીકે ધર્મ જીવનમાં આજીવ સિદ્ધાંતો સમજાવે છે, જેમકે સાચું બોલવાની શું કાયદો અને જૂઠું બોલવાની અસરો તુલનાનો સમજાવીને સાચું બોલવું એનું એ પ્રતિપાદન કરે છે.

ઉપરોક્ત રીતે ધર્મ એક કળા છે, જે જીવનને જીવંત બનાવે છે. અને ધર્મ એક વિજ્ઞાન છે તે જીવંત જીવનને ધ્યેય અને ઉદ્દેશ્ય સમજાવવા સાથે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવાનો અને અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ નહીં કરવાનો એટલે સુપ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવું અને અશુભ વૃત્તિઓથી નિવૃત્ત થવું એ સમજાવે છે.

ધર્મની બ્યાખ્યા થઈ ગયા બાદ તેના સિદ્ધાંતોનો નિર્ણય કર્યા પહેલાં જીવન શું છે તે જાણવું જરૂરી છે.

જીવન એક ચેતનમય પૂંજ છે જેની પ્રભા આપણે ચોમેર પ્રજ્ઞાસ્વાની રહે છે. સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર એ જીવન-ધર્મ છે. જીવન-કળા છે અને એ કળાનો સંપૂર્ણ વિકાસ માણસને મહાન બનાવે છે. જીવનની પ્રારંભિક ભૂમિકા ‘સૌહર્મ’ (હું તે જ છું) થી શરૂ થાય છે. તેનો ક્રમિક વિકાસ ‘સત્ય’, ‘શિવ’, ‘સુંદર’ માં થાય છે, જ્યાં એને ‘સમ્યક્દાનંદ’ એટલે ‘સત્-ચિત્-આનંદ’ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પોતાના સ્વરૂપમાં મળે છે. ‘સૌહર્મ’ ની ભાવનામાં તે લીન થવા માટે વિકાસ સાધે છે અને એજ જીવનનું મંજીલ છે. અત્રે આપણે એક અંગ્રેજ લેખકનું વાક્ય વિચારીએ:—Life is nothing but the thoughts. (જીવન વિચારધારા સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી) વાસ્તવમાં વિચારધારાનો વિકાસ તેની આચારની સક્રિયતા સાથે જ જીવન-કળાને વિકસાવે છે અને આજ કારણે જીવનને જીવંત બનાવવા, તે તેજપૂંજની પ્રભાને દિવ્ય બનાવવા માટે ધર્મની આવશ્યકતા છે.

જીવનની પ્રાપ્તિ બધાને થાય છે પણ તેમાં માનવ જીવન મળવું ફર્લજ છે અને માનવ જીવનને ધર્મમય બનાવવું વાસ્તવમાં અતિ દુષ્કર છે. માનવ જીવનનો ધર્મ-માનવતા એને આપણી રજેરગમાં પ્રગટાવી સંપૂર્ણ વિકાસ સાધવાનો છે !

ધર્મમય જીવનના સિદ્ધાંતો નક્કી કરતા પહેલાં ધર્મમય જીવન શા માટે ? તે પ્રશ્નને વિચારવો રહ્યો. હું ઉપર જણાવી ગયો છું તે પ્રમાણે જીવનને ઉન્નતિ અને પ્રગતિના પંથે ગતિમાન કરવા માટે, આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ સમજવા માટે ધર્મમય જીવનની આવશ્યકતા છે. ધર્મ વગરનું જીવન, કર્તવ્ય સિવાયનું માનવ-જીવન, જીવન-ધર્મની ઉણપને લઇને રહેશે, એ દેખીતું છે. ઘણાં લોકો માને છે કે ધર્મ માણસને કશો ફાયદો અપાવતો નથી અને એની જ વિરુદ્ધમાં અધર્મથી માણસ લાખોપતિ બને છે, કરોડપતિ થાય છે અને તેથી સુખી થાય છે. પણ આનો પ્રત્યુત્તર એકઃજ છે કે આ બધું સાચું સુખ છે ? સત્ય છે ? શાશ્વત છે ? શું તેમાં સત્ય, શિવ અને સુંદર એ બધાં તત્ત્વો રહેલાં છે ?

આપણે જાંટે જાંટે વિચારણા કરશું તો આપણને જાણ થશે કે તેમાં સાચું સુખ નથી ! ક્ષણિક આનંદ છે જે ક્ષણભર રહે છે, પછી દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ જ રહેલું છે. અધર્મથી માણસ વધે છે ખરો, ક્ષણભરમાં તે દુનિયાની ઉંચી ટોચે પહોંચી જાય છે, પણ અધર્મથી એક સાથે જે એટલે ઉંચે ચડે છે તેના માટે પતન સિવાય બીજો કશો માર્ગ નથી ! તેનું ઉપર ચડવું એરંડીયાના ઝાડ ઉપર ઉંચે ચડવું છે, જેની સહુથી ઉપલી ડાળ ઉપર બેસી ન શકાય, ત્યાંથી નીચે પડવું જ રહ્યું ! આજે નહિં તો કાલે, અધર્મી માણસનું પોકળ ખુલ્લું થશે અને તેનાથી તેની બધી વસ્તુઓનો વિનાશ થવાનો એ આપણે ન ભૂલવું જોઈએ !

આ સિવાય હું ઉપર જણાવી ગયો છું તેવી માનવીય પ્રવૃત્તિઓ-  
ક્રિયાઓ પણ આપણને માનવા પ્રેરે છે કે માનવ-જીવનમાં હંમેશાં  
માનવ કે જીવ શાશ્વત સુખ પાછળ પડે છે, અને તે સુખની પ્રાપ્તિ  
માટે જંખે છે અને તે સુખની પ્રાપ્તિ થયા સિવાય તેને એન પડતું  
નથી અને એટલા માટે જ ધર્મની આવશ્યકતા છે.

ધર્મને ત્યારે આપણે કર્તવ્યના નામે ઓળખીએ છીએ  
ત્યારે એ કર્તવ્ય નાનું હોય કે મોટું હોય-આપણે બળવડું જોઈએ  
અને કર્તવ્ય વગરનું જીવન જીવિત જીવન નજ કહી શકાય ! જેમ  
પાણી પોતાની શીતળતા, અગ્નિ ઉજ્જ્વળતા, દૂધ સ્નિગ્ધતા અને  
માધુર્ય, વિગેરે પોતાના ગુણો અને ધર્મો મૂકી દે તો આપણે તે  
વસ્તુઓને પાણી, અગ્નિ કે દૂધ ન કહી શકીએ, તેવી જ રીતે ધર્મ  
વગરનું જીવન, જીવન નથી !

ધર્મમય જીવન શામાટે-ની આટલી ભૂમિકા બાંધ્યા પછી  
વિષયની બીજી બાજુ એટલે આપણે ધર્મમય જીવન કેમ જીવવું  
કિંવા ધર્મમય જીવનના સિદ્ધાંતો કયા હોઈ શકે ? તેનું વ્યવસ્થિત-  
પણું શું વિગેરે આપણે વિચારવાનું રહ્યું !

માનવસમાજ બદલતો રહે છે, લોક-લાગણીનો પ્રવાહ પણ  
નિરંતર બદલે છે ત્યારે અમૂક જ સિદ્ધાંતો જે આજે અનુકૂળ  
છે તે કાલે રહેશે કે કેમ તે પ્રશ્ન હંમેશાં ઉભો રહેશે; એટલા માટે  
માનવ સમાજ કે લોક-જીવનને ઉન્નતિ અને પ્રગતિના પંથે દોરવાના  
સિદ્ધાંતોની પણ આપણે પાર્શ્વ ભૂમિકા બાંધવી જોઈએ !

માનવ સંસ્કૃતિના ચાર સ્તંભો રહેલા છે અને તેના આધારે  
જ માનવ-ધર્મની સંસ્થાપના થાય છે. આ ચાર સ્તંભો તે ધર્મ,  
અર્થ, કામ અને મોક્ષ છે. ધર્મને આચરણમાં લાવી અર્થ અને  
કામને વાંચ્ય સહાયક બનાવીને આપણે મોક્ષ એટલે મુક્તિને પ્રાપ્ત  
કરવી છે. મુક્તિ આપણું જીવન છે, મંજીર છે કે ચરમખિંદુ છે.

આ ધર્મ અને મોક્ષની વચ્ચે આપણે એક સ્તરો નિશ્ચિત કરવાનો છે જે સર્વસામાન્ય રીતે માનવ-સમાજને ઉપયોગી થઈ શકે. તેની ભાવના અને કર્તવ્યની દિશા, આચાર અને વિચારની દિશા, નિષેધાત્મક અને ક્રિયાત્મક દિશા આપણે વિચારવાની છે.

શાશ્વત સુખના માર્ગ માટે આપણે અલગ અલગ ધર્મોએ સ્વીકારેલ નીચેના સિદ્ધાંતોને આપણા જીવનના સ્તંભ માનવા પડશે:—

(૧) માનવતા:—જે કર્તવ્ય માણસને માણસ પ્રત્યે પ્રેમ, વાતસલ્ય તેમજ અંધુત્વભાવ નથી શિખવાડતો તે ધર્મ નથી! અને માનવતાની રક્ષા માટે જ બધા ધર્મોની સ્થાપના થઈ છે. જૈન ધર્મ, હિંદુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ:’ ના સિદ્ધાંતમાં માને છે. ઇસાઈ ધર્મનો આદર્શ જ માનવ-પ્રેમ છે. ઇસ્લામ પણ ‘ખુદાના અંદાએ બધા એક છે’ એમ સ્વીકારે છે.

માનવતા ફક્ત બધાંને સમાન માનવાથી જ પ્રગટ નથી થઈ શકતી પણ બધા સાથે વેર છોડીને મૈત્રીની ભાવના કેળવવાથી થાય છે. આ માનવતા જીવન-ધર્મનો મુખ્ય પાયો છે.

(૨) આત્મ સ્વતંત્રતા:—જીવનમાં જ્યારે આપણે અનુપ્યત્વ કેળવવા બેસીએ છીએ ત્યારે બધાને આત્મા-સન્માન છે એ પ્રકારની આત્મ સ્વતંત્રતા હોવી જરૂરી છે. બધા સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છે છે એટલે સ્વતંત્ર થવા ઘો, બધા જીવવા ઇચ્છે છે એટલે બધાને જીવવા ઘો.—એ સિદ્ધાંત આપણે જીવનમાં કેળવવો જોઈએ. Live and let live નો સિદ્ધાંત આજે ફરીથી આપણે વિચારીને અમલમાં મુકવો રહ્યો!

આત્મ સ્વતંત્રતાનું બીજું અંગ માનવ સમાજના મુખ્ય ત્રણ અંગો—પુરુષ, સ્ત્રી અને નપુંસકો—ત્રણેની સ્વતંત્રતા સ્વીકારવાનું છે!



સમાજના બધા ધર્મ-શાસ્ત્રીઓ સ્વતંત્રતા ઉપર કઠીન વિચારણા કરવામાં આવી છે !

આજે અહિં આપણે આ વિષયને જરા વધારે ચર્ચા કરવા કે જીવનના વિકાસમાં નર-નારીનો પારસ્પરિક સંબંધ મહત્વનો હોય તે બંનેની સ્વતંત્રતા આપણે વિચારવી રહી. હિંદુધર્મની સ્થાપના બાદ જાણે કહીને તેમાં વિકૃતિ આવી ગઈ હશે એમ સાબી શકાય; કારણ કે હિંદુધર્મ સ્ત્રીના પ્રાતિભાવથી ઘેરા છે. જોઈએ સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા ક્યાં છે. પુનર્જન કરવાનો હક્ક નહિ, શિક્ષાનો હક્ક નહિ વિગેરે માન્યતાઓએ ગૌસ્વામીના યુગ સુધી પણ-પ્રભાવ જમાવ્યો હશે એમ તેમની પ્રસિદ્ધ ચોપાઈના 'તાડન કે અધિકારી' પદ્યો જણાય છે. જીવનમાં સ્ત્રીનું સ્થાન ફક્ત એક Commodity-વસ્તુતા રૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યું હોય એમ હિંદુ-ધર્મના અમુક સિદ્ધાંતો ઉપરથી લાગે છે. પુરુષનું અનેક પત્નીત્વ વિગેરે પણ આ દિશામાં એકાદ ન્યાય આપે છે. પણ એ જ હિંદુધર્મ સ્ત્રીને પુરુષની સ્વાધીન તરફ સ્વીકારીને તેની સ્વતંત્રતા સ્વીકારી છે, પણ પ્રચલિત માન્યતામાં ઘણી વિકૃતિઓ રહેલી છે.

માનવ સમાજની આદિ રચના જેને આપણે યુગલીયા-કાળ કહીએ, અને માનવ વિકાસના દુરધરો જેને વાનર-યુગ પછીનો કાળ કહે છે તે વખતે નર-નારીની સ્વતંત્રતા ખરાબર હશે એમ સમાજ-રચનાના આદિ નિયમો જેમાં સ્ત્રીને અધીર્ગી તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે એ ઉપરથી માતી શકાય છે. પણ આજકાલની જે વિકૃતિ છે એનાથી સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા યુગવાચ જતાં માનસસમાજનો નોંધી વિકાસ અટકી પડ્યો છે.

બુદ્ધધર્મ સ્ત્રીની સ્વતંત્રતામાં માને છે, ઈસ્લામ પણ સ્ત્રીને સમાનાધિકાર સ્વીકારે છે અને જૈનધર્મ પણ સ્ત્રી માટે સ્વતંત્રતાના મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘાડા મૂકીને સ્ત્રી-સ્વાતંત્ર્યની તરફદારી કરે છે;

છતાં પણ ઉપરથી સ્વતંત્રતા હોવા છતાં-પ્રચલિત ક્રિયાકાંડોમાં બધાં સ્થાને સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા બિલકુલ તોડી પાડવામાં આવે છે ! પ્રરૂપિત ધર્મ અને આજના થઇ પડેલા સગવડિયા ધર્મમાં ફેટલું અંતર આવી પડ્યું છે તેનું વિશ્લેષણ કરતાં આપણને ઉપરોક્ત સત્ય જરૂર માલૂમ પડશે. આ માટે રૂઢિગત ક્રિયાકાંડોનો દોષ હશે એમ માફ માનવું છે.

આત્મ સ્વાતંત્ર્યના પૂજારીઓ સ્ત્રીને સાચા સ્વરૂપમાં ઓળખી અને તેની સ્વતંત્રતા કબૂલે એમ આપણે ઇચ્છીએ.

સંતોષ :-અલગ અલગ ધર્મોએ માણસને સંતોષ કેળવવા માટે ઉપદેશ આપ્યો છે અને વાસ્તવમાં સંતોષ જીવન-ધર્મનું એક મહત્ત્વનું અંગ છે જેના વડે માણસ સામ્યભાવ, ભોગના સ્થાને યોગ, ગુણુવાદ વિગેરેનો વિકાસ સાધી શકે છે.

જીવન ધર્મ :-માનવનો વિકાસ તે જીવનધર્મ. ઉપરોક્ત ગુણોના આધારે મુક્ત બનવા તરફ અગ્રેસર થવું એનું નામ જીવન-ધર્મ.

ઉપરોક્ત ચાર સિદ્ધાંતોને આપણે ધર્મમય જીવન રૂપી મકાનના ચાર સ્તંભો રૂપે માની શકીએ. ધર્મમય જીવનના ચાર સ્તંભો નક્કી કર્યા બાદ આપણે તેના સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા રહ્યાં. આ સિદ્ધાંતોમાં આચાર અને વિચાર બન્નેની ભૂમિકા બની રહે તે ઇચ્છનીય છે.

પ્રત્યેક વસ્તુમાં જ્યાં સુધી વિચાર નહિં હોય ત્યાં સુધી તેનું નિષેધાત્મક કે ક્રિયાત્મક રૂપ આપણે નહિં વિચારી શકીએ. જેમકે એક જ સિદ્ધાંત લઈએ કે જન સમાજમાં એવા બે વિભાગો અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે એક મૂર્તિપૂજને માને છે, બીજો મૂર્તિ-પૂજનની આવશ્યકતા પ્રભુ-પ્રાર્થના માટે સ્વીકારતો નથી ! આ બન્ને પક્ષો ફક્ત પોતપોતાના મતનું સમર્થન કરે છે અને ફક્ત એક જ

માર્ગથી જ મોક્ષ મળે છે, એમ ચોકકસ માને છે. આચરણની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો બંને વસ્તુ સત્ય છે. બધા મનુષ્યો એવા પણ નથી હોતા, કે જે અવલંબન વગર ઇશ્વરને ધ્યાયી શકે; એટલે કે અવલંબન વગર તેઓ ઇશ્વરને બાળ શકે તે સ્થિતિએ પહોંચે તે દરમ્યાન તેને મૂર્તિની પૂજા કરવી જ રહી. મૂર્તિની પૂજાથી તેનામાં ભાવમય અને ઇશ્વરનું સાચું ધ્યાન ધ્યાયી શકાતું હોય તો મૂર્તિપૂજા કે અવલંબન કશું ખોટું નથી ! બીજી બાજુ જોઈએ કે ફક્ત મૂર્તિથી જ મોક્ષ મળશે એમ પણ માની શકાતું નથી, કારણ કે આત્માની પરમાત્માની સ્થિતિ થવા માટે અંતર્ધ્યાન જરૂરી હોઈને નિરાકાર ધ્યાન, ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવ્યા પછી જરૂરી છે પણ ફક્ત સ્થાનક કે ગિરજા ઘરમાં જઈને નવકાર મંત્ર કે આઠખલના સૂત્રોનો પોકાર કરવાથી અથવા મરહુદમાં નમાજ લાગુવાથી જ ઇતિશ્રી થઈ જાય છે એ માનવું પણ ભૂલ ભરેલું છે. નવકાર મંત્રનો જાપ કરતાં જો સિદ્ધ થવાની ભાવના ન જાગે, આઠખલના સૂત્રો બોલતાં ઇશુના ત્યાગની ભાવના જીવનમાં તાદૃશ ન થાય કે નમાજ લાગીને ઈમાનદાર થવાની મહેચ્છા ન પ્રગટે તો આ ક્રિયાઓ કશું પણ અર્થ સાંતી નથી !

આચાર અને વિચાર એ બંને એક સાથે જ ચાલે છે. વિચાર વગરનો ફક્ત આચાર એટલે જડત્વ. અને આચાર વગરનો વિચાર એટલે તર્કવાદ, -વિચારોની ભ્રમણા જ માની શકાય ! અને કલ્પનામાં આકાશ-મહેલ બાંધવા જેવું થાય છે. જે વિચારી શકાય છે, પણ આચારમાં મૂકીને તેનો સાચો અનુભવ મેળવી શકાતો નથી ! અમુક વિચારોની પાકી સામિતી તેના આચાર ઉપર જ રહેલી હોય છે અને તોજ એ વસ્તુ દુનિયાને પ્રદર્શ કરવા જેવી બની શકે છે. ફક્ત અમુક કશું છે એટલે એ વસ્તુ સત્ય છે અને તેમાં ત્રિવેદ્યુદ્ધિ રાખ્યા વગર તેને કરવાથી તેનું કશું પણ પરિણામ આવતું નથી ! ઉદ્ધું તે બધા

પ્રકારે માણસની, દેશની અને વિશ્વની પ્રગતિ અને ઉન્નતિને રૂઢનાર સિદ્ધ થાય છે ।

વર્ણશંકરતા, જાતિભેદ, ઉપજાતિભેદ, પેટા જાતિભેદ વગેરે ભેદો પહેલાં અસ્તિત્વમાં નહોતાં. આજે ફક્ત આપણે પૂર્વજોના બહાના! હેઠળ કહીએ કે એ તો એ લોકો પણ વિચારત હશેજ, એટલે આપણે તેની રીતિ નીતિને માન્ય રાખવી જ જોઈએ, પણ ત્યાં ફક્ત શુષ્ક આચાર પાળવાનો, એક વગર વિચાર્યો ખોટો તક છે, ઉંડી વિચારણા નથી. પૂર્વજોએ પોતાના દેશકાળ પ્રમાણે રીતિ રીવાજોમાં બદલી કરી તો આપણે પણ કરી શકીએ છીએ અને જે રિવાજો અસ્તિત્વમાં પહેલાં નહોતાં અને આજે તે દેશ, સમાજ કે વ્યક્તિ માટે ઉપયોગી ન હોય તો તેને આપણે દૂર કરવા જ જોઈએ.

આચાર વિચારનો સમન્વય સાધ્યા વગર હમેશાં આપણી પ્રગતિ કે ઉન્નતિ અધૂરી જ રહેશે અને ધર્મમય જીવનના સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા માટે આપણે પણ આચાર-વિચાર બંનેને મહત્ત્વનું સ્થાન આપવું જ જોઈએ.

ધર્મમય જીવન જીવવા માટે આપણે સર્વ સાધારણ રૂપે ‘ ઇશ્વરભક્તિ ’ અને વ્યક્તિ-વિકાસની દૃષ્ટિએ ‘ કર્તવ્ય ’ બે સિદ્ધાંતો જ નક્કી કરી શકીશું. આના પેટા વિચાર ઘણાં ધર્મ શબ્દ છે ! ઇશ્વર-ભક્તિને ગમે તેવા કર્તવ્યોમાં સર્વ સાધારણ સિદ્ધાંત રૂપે સ્વીકાર કરવી પડશે.

**ઇશ્વરભક્તિ:**—ઇશ્વરભક્તિનો સિદ્ધાંત દુનિયાના બધા ધર્મોએ સ્વીકાર કર્યો છે. ઘણા આ દુનિયાને ઇશ્વર કૃત માને છે. ઘણા ઇશ્વરથી અકૃત કાઠી સ્વતંત્ર અનાદિકાળની સૃષ્ટિ છે એમ માને છે. પણ એટલું તો ખરું જ કે આત્માનું વિસ્તૃત રૂપ પરમાત્મા જ છે, ત્યારે આત્માની ક્રિયા-પ્રક્રિયાથી જ આ દુનિયા ચાલે છે એમ

કહી શકાય. ક્રિયા-પ્રક્રિયા Action, Reaction થી જન્મ જન્માંતર થાય છે એટલે આત્માઓ વગરની દુનિયાનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી એમ કહી શકાય.

બધા ધર્મોએ ઇશ્વરનો અને ઇશ્વર ભક્તિનો અલગ અલગરૂપે સ્વીકાર કર્યો છે અને ઇશ્વરની મહિમા ગાઈ છે.

કુરાનની પહેલી આયાત સૂરે ફાતિહામાં કહેવામાં આવ્યું છે: 'બધા પ્રકારની પ્રશંસા ઇશ્વરને છે.'

બાઇબલની મત્તી ૨૨ માં કહેવામાં આવ્યું છે કે 'તું પરમેશ્વર અને પોતાના પ્રભુથી પોતાના સર્વ મન, બુદ્ધિ અને લાગણીથી પ્રેમ કર !'

જૈનધર્મનો પાઠ 'નમો અરિહંતાણં' નવકાર મંત્રના પદથી શરૂ થાય છે. બુદ્ધિષ્ઠોએ પણ 'બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ' એવી બુદ્ધને -ઉન્નત આત્માને માન આપે છે અને હિંદુ ધર્મે તો ત્રીસ કરોડ દેવી દેવતાનું સ્મરણ કરવા માટે કહ્યું છે. આ રીતે દરેક ધર્મે ઇશ્વરની માન્યતાને કાયમ કરી છે.

ઇશ્વરની ભક્તિ માટે જૂદા જૂદા રૂપો જૂદા જૂદા ધર્મ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મુસલમાનો નમાજ-હજ વિગેરે કરે છે, હિંદુઓ પૂજા-પાઠ કરે છે, ઇસાઈઓ Prayer-પ્રાર્થના કરે છે, બુદ્ધિષ્ઠો બુદ્ધ મંદિરમાં જાય છે અને જૈનો સામાયિક-પૂજા પાઠ વિગેરે કરે છે. પારસી લોકો પણ પોતાના ધર્મ-સ્થાનકમાં જઈને પ્રભુ-પ્રાર્થના કરે જ છે. એટલે એ તો સ્વીકારવું જ રહ્યું કે ઇશ્વર-ભક્તિ જરૂરી છે !

ઇશ્વરની ભક્તિ એટલા માટે પણ જરૂરી છે કે બધા ધર્મોએ આત્માને ઇશ્વરનું એક રૂપ-અંશ માન્યો છે એટલે અંશને પૂર્ણમાં

મળી જઈને સંપૂર્ણ થવાની અથવા સ્પષ્ટ રૂપ થવાની જરૂર છે. એક પ્રસિદ્ધ હિંદુના શાયરનું ‘ખુદા ખુદ હી મેં હૈ’ નું વાક્ય ‘સોહમ્’ ની પ્રતીતિ કરાવે છે.

જીવનના ગમે તેવા સંજોગોમાં, માણસની વૈયક્તિક ઉન્નતિ કે અવનતિમાં, આત્માની ઉન્નત કે અવનત દશામાં ગમે ત્યારે પણ આપણે એ મહાન શક્તિનો અદૃશ્ય રૂપે ગેખી નાદ સાંભળીએ છીએ અને આ રણકારા માનવનો આત્મા જ પ્રતિધ્વનિત કરે છે. એ નાદને સાદ દઈને આત્મા આગળ વધે છે, પોતાના સ્વરૂપને ઓળખવા તદ્દરૂપ થવા માટે તે પ્રયત્ન કરે છે.

દુઃખમાં પણ આપણને સાચો રાહ દેખાડનાર આ અંતરનો જ ગેખી આવાજ છે અને આ ગેખી શક્તિને કાઈ આત્માથી પ્રયત્ન તો કાઈ આત્મમયી માને છે. ધણા તેને ઇશ્વરના રૂપે ઓળખાવે છે તો ધણા આત્માના સાચા સ્વરૂપની ઝાંખી રૂપે તેને માને છે, પણ અધા ઇશ્વરને માને છે અને ઇશ્વર-ભક્તિનો અધા ધર્મોએ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ ઉપદેશ આપ્યો છે.

હવે આપણે જીવનને ધર્મમય બનાવવાના ખીમ સિદ્ધાંત તરફ વળીએ !

કર્તવ્ય!—માનવ જીવનના કર્તવ્યો જેને ધર્મમય જીવનનો ખીન્ને સિદ્ધાંત મેં ગણાવ્યો છે તે વ્યક્તિ વિશેષ પ્રમાણે ભિન્ન છે. ઇશ્વરભક્તિથી આત્માને સંતોષ મળે છે એટલે કર્તવ્યો વડે માણસ ‘સત્યં શિવં સુંદરમ્’ ની ભાવનાને જીવનમાં પ્રગટાવી ‘સત્ ચિત્ આનંદ’ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ‘સોહમ્’ ની પવિત્રભાવનાના મંજીલે વિકાસ કર્યા પછી પહોંચી શકે છે. ‘સોહમ્’ ની ભાવનામાં વિલીન થઈ જવા માટે પ્રાર્થના ઘણી જરૂરી છે.

જીવનના કર્તવ્યોને આપણે ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાખીએ.  
(૧) પ્રાથમિક (૨) માધ્યમિક (૩) ઉચ્ચ.

**પ્રાથમિક કર્તવ્યો :**—આ કર્તવ્યો એટલે માણસનું જીવન પ્રમાણિક અને નૈતિક બનાવવા સીધા સાદા ઉપાયો. ધર્મમય જીવનની પ્રારંભિક ભૂમિકા પણ આ જ હોઈ શકે.

પ્રમાણિક અને નૈતિક જીવન પણ બધાં જીવી શકતાં નથી અને એ જીવન જીવવા માટે માનવને મનની સ્વસ્થતા સર્વ પ્રથમ હોવી જોઈએ. મનની સ્વસ્થતા શારીરિક સ્વસ્થતા ઉપર અવલંબે છે એટલે શરીર જે કે ગૌણ વસ્તુ છતાં પણ સાધન-ધર્મ હોઈને તેને કેળવવાની અને તેના વડે ‘સાધ્ય’ ને પ્રાપ્ત કરવું પણ આવશ્યક છે. આ સિવાય જેણે આપણને જન્મ આપ્યો છે, જેણે સંસ્કારો રેડ્યા છે વિગેરે તરફ ભક્તિભાવ હોવો જરૂરી છે. માટે જીવનવિકાસનાં કર્તવ્યોનું વર્ગીકરણ આપણે નીચે પ્રમાણે કરીશું !—

**પંચ ભક્તિ:**—પંચભક્તિ એટલે ગામના પંચ કે સરપંચની પૂજા નહિ પણ નિમ્નોક્ત પાંચ-પૂજ્યો છે:—

- (૧) ઈશ્વર ભક્તિ
- (૨) માતૃ-પિતૃ ભક્તિ
- (૩) ગુરુ ભક્તિ
- (૪) દેશ-ભક્તિ
- (૫) ધર્મ ભક્તિ

(૧) ઈશ્વર ભક્તિ માટે તેણે ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું એટલું જ સમજવું જોઈએ.

(૨) માતૃ પિતૃ ભક્તિ:—‘માતૃદેવો મમ્:’ ‘પિતૃદેવો મમ્:’ વિગેરેની બધી ભાવના માણસના જીવનને ઉન્નત બનાવવા માટે જરૂરી છે. આ ભાવનાને આપણે સર્વ પ્રથમ જીવનમાં સ્થાન

આપવું નેમળે. જૈન ધર્મ ‘યથા માતૃપિતૃ પૂજયેતિ’ કહીને માતાપિતાની પૂજા કરવાનું કહે છે.

કુરાનની સુરે બની ઇસ્લામલની ૧૭ મી આયાતમાં લખ્યું છે કે ‘મા-આપથી સારી રીતે વર્તો ! બન્નેમાં એક અથવા બન્ને વૃદ્ધ થાય તો તેની સેવા કરવામાં પ્રમાદ ન કરો. તેમની સેવાચાકરી માથું નમાવીને કરો !’

ભગવાન ઈશુએ પણ બાઈબલની મતી ૧૫ માં કહ્યું છે કે, ‘પોતાના પિતા તથા માતાનો આદર કરજે !’

ઈશ્વર ભક્તિ પછી સર્વપ્રથમ જીવનનું કર્તવ્ય માતૃ પિતૃ ભક્તિ છે. જેણે આપણને જન્મ આપ્યો છે અને મોટા કર્યા છે ! માણસ કુટુંબમાં વસતો હોઈને તેની આ નૈતિક અને પ્રાથમિક જવાબદારી છે.

ગુરુ ભક્તિ:—‘ગુરુદેવો મમ્’ કહીને આપણને પૂર્વજેએ ગુરુ-ભક્તિ માટે કહ્યું છે ! જેમણે આપણામાં જીવનના સંસ્કાર રેડ્યાં છે તેના પ્રતિ આપણે આદર સ્વાભાવિક હોવો જ નેમળે !

દેશ-ભક્તિ:—જેની જોડમાં આપણે મોટા થયા છીએ તે પ્યારી માતૃભૂમિને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ ? જેનાં તત્ત્વોથી આપણું આ શરીર બન્યું છે તેના પ્રત્યેની ભક્તિના ભારથી આપણે કદાપિ ઉન્નત્ય નહિ થઈ શકીએ. માતૃભૂમિનું ઝાણ ચૂકવવું એટલે પોતાના દેશના કહેવડાવવા પોતાનું સ્વમાન માનવું વિગેરે છે. માતૃભૂમિને આપણી વંદણા હમેશાં હોવી નેમળે. આપણે કેમ ભૂલી શકીએ:—

જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરિયસી

ધર્મ-ભક્તિ:—ધર્મની વ્યાપક ભાવના ન સમજાય ત્યાં સુધી પ્રચલિત ધર્મોમાંથી કાઢતો આશનો તો લેવો જ રહ્યો ! ધર્મ પ્રત્યેની ભક્તિ, ગુરુભક્તિનું અંગ છે.



(૨) નિત્ય નિયમ-વ્યાયામ:-માણુસે જીવનની બધી પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ લાવવા માટે પોતાની શારીરિક પ્રવૃત્તિઓનો એક આદર્શ નિત્ય નિયમ ધરી કાઢવો જોઈએ. આ નિત્ય નિયમમાં નિયમિત ઉઠવું, શૌચ કરવું, ભોજન કરવું, નિદ્રા લેવી વિગેરે આવશ્યક કાર્ય-ક્રમનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

આ પ્રકારના નિત્ય નિયમને બધા ધર્મોએ સ્વીકાર કર્યો છે. વ્યાયામ ખોરાક પચાવવામાં, શરીરને સશક્ત બનાવવા માટે ઉપયોગી છે એટલે નિયમિત અમૂક વ્યાયામ માણુસે કરવો જોઈએ ! શરીર સ્વસ્થતાથી મનની સ્વસ્થતા આવે છે અને માણુસ જીવનના કાર્યક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે છે. આ સિવાય આ બધી પ્રવૃત્તિઓ બ્રહ્મચર્યની સાધનામાં વિશેષ રૂપે મદદગાર હોઈને બ્રહ્મચર્યની પ્રાથમિક ભૂમિકા બનાવવા માટે જરૂરી છે !

(૩) આજીવિકા અને વિદ્યાધ્યયન:-પ્રારંભિક 'અવસ્થામાં વિદ્યાધ્યયન જરૂરી છે અને પછી આજીવિકા પણ તેના પ્રામાણિક જીવનનું એક અંગ છે. અલગ અલગ ધર્મો પ્રમાણે ન્યાયપૂર્વક આજીવિકા ઉપાજીન કરવી, તેનો યોગ્ય વ્યય કરવો વિ. સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે બધા આત્માઓ તો એવા વિરલા હોતા જ નથી કે જેઓ સંસારની અસારતા અનુભવતા હોય. ઘણાને સંસાર સાર રૂપે લાગે છે અને એ સાર પ્રાપ્ત કરવા પણ ન્યાયપૂર્વકની આજીવિકા એક સાધન છે. જૈનધર્મ બતાવે છે કે:-

“ગૃહસ્થે આ લોક તેમજ પરલોકના હિત માટે ન્યાયપૂર્વક ધનોપાજીન કરવું જોઈએ !”

ઈસ્લામ પણ સૂરે-અસરાફની પહેલી આયાતમાં કહે છે કે:-  
‘ખાઓ અને પિઓ પણ બચાવે ન કરો, કારણ કે ખુદાને તેવા માણુસો પસંદ નથી !!’

(૪) વિવાહુ:—જ્યા મનુષ્યો પૂર્ણ બ્રહ્મચારી રહે તે વિભિન્ન લિંગના માનવ સમુદાયમાં શક્ય નથી. જ્યા માટે તો શું પણ જનસમાજનો મોટો ભાગ પૂર્ણ બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કરી શકતો નથી. પુરુષે યોગ્ય સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરીને પોતાની ગૃહસ્થી સંભાળવી એમ જ્યા ધર્મો કબૂલ કરે છે.

વિવાહનો ધ્યેય અને ઉદ્દેશ્ય, સ્ત્રી પુરુષનો પારસ્પરિક સંબંધ વિગેરે બાબતો ઉપર અલગ અલગ ધર્મગ્રંથોમાં અલગ અલગ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે, અને જ્યાએ એકમતે સ્વીકાર્યું છે કે વિવાહનો અર્થ બળવાન સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાનો છે અને તે પણ રાષ્ટ્ર કે સમાજ માટે એક ઉપયોગી અંગ છે.

(૫) પાંડેશીધર્મ:—પાંડેશીધર્મ ફક્ત પાંડોશ પૂરતો જ માનવાતો નથી, પણ તેની ઉત્તર ભાવનામાં ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’ વિશ્વ કુટુંબની ભાવના રહેલી છે.

હસાઈધર્મ આ બાબતમાં કહે છે:—

‘તું પોતાના પાંડોશી સાથે પોતાના સમાન પ્રેમ રાખ.’

—મત્તી રહ.

મુસલમાનોનો દરિયામ તો એથી પણ આગળ વધી કહે છે:—

‘અનાથનો માલ પાંડો આપી દો! ગરીબ અને મુસાફરોને તેમના હક્ક આપો અને મક્તના માલ ન ઉડાવો!’

પાંડોશી ધર્મમાં પોતાના ગામડાનો ઉદ્ધાર, પોતાના પ્રાંતનો ઉદ્ધાર, રાષ્ટ્રનો ઉદ્ધાર વિગેરે પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. જે ભૂમિમાં માણસ પેદા થયો છે તે પ્રતિ તેનું કશુંક કર્તવ્ય રહે છે જે એને અદા કરવાનું છે અને આ રીતે—વ્યક્તિના કુટુંબ, ગામ, નગર,

રાષ્ટ્ર સાથેના અલગ અલગ સંબંધોના કારણે તેણે ગ્રામધર્મ, નગર-ધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મની જરૂરીયાત સમજીને જીવનમાં તે ધર્મને યગ્યવાની જાવના કેળવવી જરૂરી છે.

(૬) નૈતિક જીવનને ઉન્નત બનાવવાનાં કર્તવ્યો:— પ્રારંભિક અવસ્થામાં ઉપરોક્ત ગુણો લૌકિક કર્તવ્યરૂપે છે, પણ સાથે સાથે માણસે જીવનને પ્રગતિમય બનાવવા માટે, આત્માને ઉન્નત કરવા માટે, નીચેના ગુણો કેળવવા જરૂરી છે:—

વિદ્યા અને ઉદ્યોગ:—વિદ્યા અને ઉદ્યોગ એટલે અલગ અલગ પ્રકારની કળાઓને હસ્તગત કરી સ્વ અને પરના ઉપયોગ માટે તેનો પ્રચાર કરવો !

તપ અને શીલ:—‘શીલ વીરોનું ભૂષણ છે !’ અને ચારિત્ર-વાન બનવા માટે પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મનું સાચું આચરણ કરવા જેવું છે. શીલ માટે નિત્યનિયમ, વ્યાયામ, પ્રાણાયામ, ઉપરાંત તપની આવશ્યકતા છે. આ તપની ક્રિયાત્મક અને જાવાત્મક બે દિશા છે. પચ્ચખાણુ, ઉણોદરી, ઉપવાસ વિગેરે તેની ક્રિયાત્મક દિશાનું સૂચન કરે છે, જ્યારે અધ્યયન, મનન અને ચિંતન તેમજ સતોષ કેળવવો વિ. તેની જાવાત્મક દિશાનું સૂચન કરે છે.

જ્ઞાન અને દાન:—જ્ઞાન એટલે વિવેકબુદ્ધિપૂર્વકનો ઉપયોગ—તેને કેળવવાની પણ ખાસ આવશ્યકતા છે. કર્તવ્ય કરવાની વિવેકબુદ્ધિ ન હોય તો ક્રિયાઓથી કશો પણ અર્થ સરતો નથી ! આ સિવાય આજીવિકાનો એક ભાગ પરતંત્ર અને વિરશ માણસો માટે દાનરૂપે પણ આપવો જોઈએ ! દાનની જાવના માણસમાં અંધુત્વની જાવના પ્રગટ કરાવે છે એટલે વિશ્વઅંધુત્વની જાવના પ્રગટ કરવા માટે, સારા પાડોશી બનવા માટે પણ દાનની જરૂરત રહે છે.

ગુણ અને ધર્મ:—વ્યક્તિની વિશેષતાએ એનામાં અમૂક ગુણો

રહેલા છે અને તેમાં સ્વાર્થરહિત પારકાનું બહુ ધાય, જીવન વ્યવસ્થિત અને તે માટે વિશેષ ગુણોને કેળવવાની ખાસ અગત્ય રહે છે. આ ગુણો એટલે સહ, અહિંસા, અયૌર્ય, અહમય્ય, પ્રામાણિકતા વિગેરે છે, એનો વિકાસ આગળ જતાં કરવો રહ્યો જ.

ધર્મ એટલે અમુક પ્રકારની બાહ્ય ક્રિયાઓ તેમ જ તેનું આંતરિક રહસ્ય સમજવું ! આ માટે હું અગાઉ જણાવી ગયો છું.

સંક્ષિપ્તમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસ મ નીચેના શ્લોકને આપણે ન ભૂલી શકીએ:—

યેષાં ન વિદ્યા, ન તપો ન દાનં,  
જ્ઞાનં ન શીલં ન ધર્મઃ;  
તે મૃત્યુલોકે ભૂવિં ભારભૂતા,  
મનુષ્ય રૂપેણ મૃત્યુશ્ચરન્તિ.

—જે લોકોમાં વિદ્યા નથી, તપ નથી, દાન નથી, જ્ઞાન નથી, શીલ નથી, ગુણ નથી તેમજ ધર્મ નથી તેઓ આ દુનિયામાં ભાર-રૂપે છે અને મનુષ્યના રૂપમાં પશુની જેમ ફરે છે.

ઉપરોક્ત પ્રાથમિક કર્તવ્યો પછી હવે આપણે આ ભૂમિકા પાછળનો વિકાસ જોઈએ. ઉપરોક્ત ગુણો જીવનમાં કેળવાશે તો આત્મા એક એવી ભૂમિકામાં પહોંચશે કે જ્યાંથી તે સ્વનો વિકાસ સાધવામાં તત્ક્લીન રહેશે.

હવે આપણે માણસના માધ્યમિક કે વિશેષ કર્તવ્યો તરફ વળીએ. ઉપરના કર્તવ્યો પછી માણસને સહેજે નીચેની બાજુ તરફ વળવું પડશે:—

અહમય્ય:—ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને માણસનું અહમય્ય શું હોઈ

શકે તે પ્રશ્ન છે. પોતાની પત્ની કે પતિ તરફ પુરુષ કે સ્ત્રીની જે જવાબદારી છે તેમાં સૌથી મોટી જવાબદારી અન્યો-ન્યથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરવો એ રહેલી છે. આની ભૂમિકા:-ફક્ત શારીરિક કામવાસનાને સંતોષવી, તેમાંજ ઇતિશ્રી નથી થતી, પણ જીવનમાં એક બીજાના વિચારોને અનુકૂળ થવાનું, વિષયવાસનાને ન વધારવાનું વિગેરે પણ થાય છે. પ્રતિકૂળ વિચારવાળા સશક્ત સ્ત્રી પુરુષની સંતતિ પણ નિર્બંજ હોય છે એટલે એ દષ્ટિએ પણ અનુકૂળ વિચારોની ભૂમિકા સ્થાપવી જરૂરી છે.

ગૃહસ્થાશ્રમના ધ્વજચર્યની સિદ્ધિ માટે બાઈબિલમાં એક વાક્ય મળે છે કે:—‘ મનુષ્ય પોતાના માતાપિતાથી અલગ થઈને પોતાની પત્ની સાથે રહેશે અને તેઓ એક તન થવાના! હવે તેઓ એક તન છે એટલે તેમણે તેને સિદ્ધ કરવું જોઈએ અને બે શરીર એક આત્મા-રૂપે બનવાં જોઈએ !’

અહરથ ધ્વજચર્યની સાધના માટે, પરદારાગમનનિષેધ આવશ્યક વસ્તુ છે. પરદારાગમન શરીરના વિકાસ માટે અનિષ્ટ તત્વ છે અને કદાપિ પણ સ્વીકૃત તત્વ ન જ માની શકાય! આનો વિરોધ બધા ધર્મોએ કર્યો છે. આ તત્વ શારીરિક તેમજ માનસિક વિકાસ માટે પણ બાધક છે.

પરદારાગમનનિષેધથી વધીને અનેક-પત્નીત્વનો ત્યાગ પણ અહરથ-ધ્વજચર્ય માટે આવશ્યક છે. કામભોગની તીવ્રાભિલાષા જીવનમાં ન પ્રગટે એ પણ ધ્વજચર્યની સાધના માટે જરૂરી છે\*

---

\* ધ્વજચર્યના પાલન માટે વ્રત નિયમ, ઈશ્વર પ્રાર્થના વિગેરે પણ જરૂરી છે. આ બધી વસ્તુઓ પ્રસ્તુત માર્ગની પુષ્ટિરૂપે છે. જૈનધર્મમાં ‘સામાયિક વ્રત’, દેસાવગાસિકવ્રત તેમજ પૌષધવ્રત વિગેરે વ્રતો આ ધ્વજચર્યવ્રતનું ચયાયોગ્ય પાલન થાય તે માટે બતાવવામાં આવ્યાં છે.

**પ્રમાણિકતા:**—અહરથ બ્રહ્મચર્યના પાલન માટે જીવનની પ્રામાણિકતાનું હોવું ધણું જ જરૂરી છે. એટલા માટે આય અને વ્યયનો પણ સરખો જ હિસાબ યોગ્ય રીતે રાખવો જોઈએ ! કહ્યું પણ છે કે ‘જેવો આહાર તેવો ઓડકાર’ એટલે જેવી આવક હશે તે પ્રમાણે તેનો વ્યય થશે. નૈતિક જીવનનું ધરાતલ પણ માણસની આવક ઉપર અવલંબે છે. દાખલા તરીકે કાળા બખ્તરનો પૈસો કાળા કામો કરવામાં જ વધારે વપરાશે.

(૧) વ્યાપારની દિશાની મર્યાદા:—આની મર્યાદા હોવાથી માણસનું જીવન રખડું નથી બનતું. તેને પ્રામાણિક અને વ્યવસ્થિત જીવન ગાળવા પ્રેરે છે. દિશાની મર્યાદાથી લાભ ઉપર પ્રતિબંધ મુકાય છે અને લાભનો પ્રતિબંધ એટલે લોભનો પ્રતિબંધ કહી શકાય. લોભ સર્વનાશનું મૂળ હોઈને માણસનો વિકાસ (નૈતિક) અટકે છે.

(૨) વ્યયની મર્યાદા:—પૈસાનો વ્યય ક્ષણિક ખાવા પીવા કે મોજ શોખમાં ન કરવો જોઈએ, કારણ કે મોજ શોખમાં પડવાથી માણસના જીવનનું નૈતિક ધરાતલ ઉપર આવી શકતું નથી. આ સિવાય એવા ધંધાઓમાં પણ પૈસો ન લગાડવો જેનાથી અનીતિના ધંધાઓ થાય, જેમકે, કુટુંબખાતું, દારૂખાતું વિ. ચલાવવું, રાષ્ટ્રને હાનિ પહોંચે તેમજ પોતાના સ્વાર્થ માટે સર્વનો વિનાશ થાય.

ખાનપાન ઉપરનો તેમજ વ્યય ઉપરનો સંયમ બીજી વસ્તુઓ ઉપર સંયમ લાવશે જે બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં ધણું જ મદદગાર થશે.

વ્યય કરવાના સાધનોમાં પરોક્ષમાં પણ કોઈને વ્યર્થની હાનિ કે નુકશાન થાય એવાં સાધનો કે ધંધાને સ્થાન આપવું ન જોઈએ !—

(૩) આવકની મર્યાદા:—પોતાને મળે તેનાથી સંતોષ માનીને બીજી આવક—પરિગ્રહ બીજાના માટે ઉપયોગમાં આવે તેવી મર્યાદા પણ બાંધવી જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે જીવનની આવક અને વ્યય મર્યાદિત હશે તો પ્રામાણિકપણું જીવનમાં પ્રવેશી શકશે.

**અચોર્ય:-**પ્રામાણિક બનવા માટે એક વિશિષ્ટ ગુણને કેળવવાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે અને તે છે ક્રોધપણ પ્રકારની ચોરી કરવી નહિં. મુસલમાનને ઇમાનદાર બનાવવા માટે કુરાને શરીફની એક અઘ્યાતમાં કહ્યું છે: ‘જે માપ કરો તે પૂર્ણ કરો અને તોળતી વખતે ડાંડીને સીધી રાખો!’ જૈન ધર્મના શ્રાવક વ્રતોમાં ત્રીજું વ્રત પણ આ જ વસ્તુ બતાવે છે! ત્રીજા અચોર્ય વ્રતમાં ‘દાણ-ચોરી’ માટે પણ મનાઈ કરવામાં આવી છે. ક્રોધપણ ખરાબી નાના રૂપે પ્રવેશ કરે છે અને આ પ્રમાણે ‘આમાં તે શું’ના અશ્ર સાથે ખરાબી વિશાળતા સાથે, સમય વ્યતીત થતાં આપણા જીવનમાં ઘર કરી લે છે.

**સત્ય:-**અચોર્યના પાલન માટે સત્યની ખાસ આવશ્યકતા છે. કુરાને શરીફમાં બ્યાં ‘નેકીની સાથે પૂરું તોળો’ લખ્યું છે તેની નીચેની જ અઘ્યાતમાં ‘તમે જે બોલો તે સત્ય બોલો અને તમારો નિર્ણય પણ ઇન્સાફની સાથે હોવો જોઈએ,’ એ પણ વાંચવા મળે છે. અચોર્યનું પાલન કે પ્રામાણિક બનવા માટે કે સ્વપત્ની પ્રતિ વફાદારી-સાચા સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરવા માટે સત્યતાની અનિવાર્ય અગત્ય રહે જ છે.

સત્ય બોલવાની મર્યાદા ફક્ત સાચું બોલવું ત્યાં સુધી જ નથી પણ ‘સત્ય જુલાત’ પ્રિય જુલાત’ની મહાન ભાવના સુધી પણ છે. સાચું બોલવું અને પ્રિય બોલવું, એના માટે ક્રોધને ભય લાગે, ક્રોધના ઉપર આજ સગવડું, ક્રોધની જૂઠી સાક્ષી ભરવી, ખોટું લખવું, થાપણ પચાવવી પ્રિયે જાણતોતી મર્યાદા પ્રતિ ધ્યાન આપવું જોઈએ!

સ્વપત્નીને જીવનસંગિની સાચા સ્વરૂપમાં જોવા માટે સત્યતાને

મગટાવવી ઘણી જ જરૂરી છે. પ્રામાણિકતાનો પાયો જ સત્ય છે અને અચૂર્યવ્રત સત્યવિના કદાપિ પ્રગટી શકે જ નહિં !

**નિર્ભય અને અભયતા:**—ઉપરોક્ત ગુણ કેળવવા માટે સર્વ પ્રથમ નિર્ભયતા કેળવવી જોઈએ. નિર્ભયતા માટે ઉપરોક્ત ગુણો આવશ્યક છે. જીવનમાં નિર્ભયતા ત્યારે જ કેળવી શકાય જ્યારે આપણે સ્વયં નિર્ભય બનીએ અને બીજાને નિર્ભય બનાવી શકીએ. બીજાને નિર્ભય બનાવવું એટલે કે આપણાથી કોઈ ડર નહિ.

આ નિર્ભયતા કેળવવાનું રૂપ તે અહિંસા છે. કોઈની હિંસા કરવાથી તમે નિર્ભય નહિં બની શકો અને અહિંસાનું તત્ત્વ જ્યાં સુધી જીવનમાં ન પ્રગટે ત્યાં સુધી જીવનનો વિકાસ ન થઈ શકે, કારણ કે હિંસા હશે ત્યારે પોતાની જાતને બચાવવાનો હમેશાં ડર રહેશે અને એ ડર માણસના વિકાસને હમેશાં મારી નાખશે.

Live and Let Live—જીવો અને જીવવા દો ! નો સિદ્ધાંત માણસે ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે સમક્ષમાં લાવવો જ જોઈએ !

બૌદ્ધધર્મના ‘ધમ્મપદ’ ૧-૫ માં કહ્યું છે કે:...

‘વેરથી વેર કદાપિ સમતું નથી. અવેરથી જ તે શાંત થાય છે. અને એ જ ધર્મ સનાતન છે ! બુદ્ધના આ વાક્યને આપણે ન ભૂલવું જોઈએ. જીવન કાળમાં આપણા ધણાં શત્રુ છે. તેમાંથી એકનો ઘાત કર્યો એટલે આપણે બીજા દશ-તેના ઓળખીતાને શત્રુ બનાવ્યા, પણ એકને જો મિત્ર બનાવ્યો હશે તો બીજા દશ આપણા મિત્ર બનશે.

‘મિત્તી મે સવ્વ મૂણ્ણુ વેર મજ્જં ન કેણ્ણ’

મારે બધાં જીવો સાથે મૈત્રી છે, કોઈની સાથે વેર નથી. એ ઉદાત્ત ભાવના અહિંસાનું સાચું સ્વરૂપ છે, જેને જીવનમાં પ્રગટાવવું જરૂરી છે.



શરીર પાંચ તત્ત્વોનું બનેલું છે. તેવી રીતે આત્મિક વિકાસનું શરીર પણ ઉપરોક્ત પાંચ તત્ત્વો—અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને પ્રમાણિકતા વડે જ બનેલું છે.

ધર્મમય જીવન ગાળવા માટે એ સિદ્ધાંતો જરૂરી છે અને તેને જીવનમાં ઉતાર્યા બાદ, આપણે ‘સત-ચિત્ આનંદ’ની ભૂમિકામાં અવશ્ય આવી શકીએ.

જીવનની ‘સત્ય’, શિવં અને સુંદરમ્’ની વ્યાપક ભાવના માટે ઉપરોક્ત પાંચ તત્ત્વ એક ભૂમિકારૂપે છે. ધર્મમય જીવન કેમ ગાળવું તેનો જવાબ ફક્ત ‘સત્ય’ શિવં સુંદરમ્’ બનવું—એજ હોઈ શકે ! અને તેનું મંજીત ‘સોડહમ્’ છે. મંજીત પ્રાપ્તિનો આનંદ ‘સચ્ચિદાનંદ’ છે.

પ્રાથમિક અને વિશેષ ગુણો કેળવ્યા બાદ કે કેળવતા દરમ્યાન આપણે આત્માના વિકાસના ઉચ્ચ ગુણો તરફ વળી શકીએ છીએ. હવે સત્ય-શિવં-સુંદરં કેમ બની શકીએ તે વિચારીએ

સત્ય બનવા માટે નીચેના ગુણોનો વિકાસ સાધવો જોઈએ:—

(૧) ક્ષમા:—કોઈ પણ વ્યક્તિ કદુ-અપ્રિય વચન કહે ત્યારે તેને ન ગણતાં ક્ષમા કરવી. ગુસ્સો ન, આણવો.

(૨) લઘુતા:—આંતરિક તથા બાહ્ય ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વિગેરેનો ભાગ કરીને લઘુ બનવું. ખોટી ડંકાસો કે મિથ્યાભિમાન સેવવું જોઈ એ નહિ.

(૩) સત્ય:—ઉપરોક્ત ક્રિયાઓના પાલનથી માણસનું જીવન સત્યમય બની શકશે.

હવે શિવં બનવા માટે કયા કયા ઉપાયો ચોખવા જોઈએ તે વિચારીએ:—

(૧) મુક્તિ:—સંસારના બધા પ્રકારનાં બંધનોથી મુક્ત થઈને બંધનોને પોતાને આધીન કરવા.

(૨) સંયમ:—બંધનોનો ત્યાગ કરવા માટે સંયમની આવશ્યકતા રહે છે. આ સંયમ એટલે ઈન્દ્રિય ઉપરનો અંકુશ. આ સંયમ ૧૭ પ્રકારનો છે એવું જૈનશાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે.

(૩) તપ:—સંયમના પાલન માટે તપની અનિવાર્ય અગત્યતા રહે છે. આ તપ જૈનધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાર પ્રકારનો છે, જેમાં બ્રૂખ, તાપ, ધ્યાન, ચિંતન વૈયાક્રમ્ય વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

(૪) ત્યાગ:—શિવે બનવા માટે તેમજ તપ અને સંયમ માટે અને મુક્તિ માર્ગે પહોંચવા માટે ત્યાગ દષ્ટિ ધારણ કરી તેને વિકસાવવાની ખાસ જરૂરીયાત છે.

હવે જીવનને ધર્મમય બનાવીને આપણે ‘સત્ય’ એટલે સાચું, ‘શિવ’ એટલે શાશ્વત બનાવ્યું પણ એનાથી જ ‘સુન્દરમ્’ જીવન બની શકતું હોય તેમ લાગતું નથી, માટે ‘સુન્દરમ્’ બનવા માટે શું કરવું? તે વિચારીએ. જીવનનો વિકાસ, ધર્મમય જીવનનો ધ્યેય, જીવનનાં સૌન્દર્ય વગર અધૂરો જ રહે છે.

સુંદરમ્ બનવા માટે નીચેના ઉપાયો છે:—

(૧) સરળતા—મન વચન અને કાયાની કુટિલતાનો ત્યાગ કરીને સરળ બનવું એ સુંદર બનવા માટે પહેલું પગથિયું છે! જે મનુષ્ય સરળ નથી, માનસિક, કાયિક કે વાચિક ભ્રમણાઓ સેવે છે તેનું જીવન કદાપિ સુંદર બની શકતું નથી. માટે સુન્દરતા પ્રગટ કરવા માટે સરળ બનવું જરૂરી છે.

(૨) મૃદુતા:—સરળતા સાથે જીવનમાં મૃદુતા—મિકાશ ન હોય

તો જીવનનું સૌન્દર્ય પૂરું બનતું નથી. જે સૌન્દર્ય આકર્ષક હોય પણ તેનામાં નમણાશ ન હોય તો તે અધુરું જ ગણાય, તે પ્રમાણે જીવનની સુંદરતા પ્રગટાવવા માટે મૃદુ થવું ધણું જ જરૂરી છે.

(૩) બ્રહ્મચર્ય:—સુંદર થવા માટે ‘મસ્તી’ હોવી જરૂરી છે. આ મસ્તી તે નિજ-સ્વરૂપમાં વિચરણ કરવાની મસ્તી છે ! બ્રહ્મચર્ય એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં રાખ્યા રહેવું. ઉપરોક્ત મસ્તીના અભાવે સૌન્દર્ય કદાચ શીકું પણ લાગે !

જીવનને સત્ય-શિવ-સુંદર બનાવવા માટે ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિનો વિકાસ થવો જરૂરી છે.

આ બધી પ્રવૃત્તિઓનું મંજીલ ‘સોડહમ્’ છે એટલે આત્માનું પરમાત્મા સ્વરૂપે પ્રગટ થવું અને તે જ ધર્મમય જીવનનો સાચો આનંદ છે. ધર્મમય જીવન એક કળા છે અને તેનો સંપૂર્ણ વિકાસ ‘સોડહમ્’ ની ભાવનામાં સમાયેલો છે. અનાદિ કાળથી આત્મા જન્મ-મરણના ઝંકારાનોમાં પોતાના સાચા સ્વરૂપને ઓળખવા કોશિશ કરે છે અને તેનું સાચું સ્વરૂપ હું ઉપર જણાવી ગયો તે પ્રમાણે ‘સોડહમ્’નું જ છે ! આ વિકાસ ધર્મમય-જીવન-સાધનાની સફળતા રૂપે છે.

‘સોડહમ્’ની ભાવના માટે ફક્ત મેં જણાવ્યાં તે પ્રમાણે પ્રાથમિક, માધ્યમિક કે ઉચ્ચ કર્તવ્યોનો ક્રમિક વિકાસ બધા માટે હોઈ શકે તે જરૂરી નથી. આ અવસ્થા માટે આત્માના બહાણ જન્મોથી પ્રયાસો હોય છે અને એ સંસ્કારો એને ગમે તેવી હાલત-માંથી આત્માના પ્રમળ પૂરમાં તે દિશા તરફ વાળી મૂકે છે અને બહુ જ ઊંનત અવસ્થામાં તે ત્યાં પહોંચે છે !

પણ ધર્મમય જીવન કેમ જીવવું એટલે એનો વિકાસક્રમ ઉપર

બતાવેત કમ પ્રમાણે સર્વ-સાધારણ માટે થઈ શકે એમ જરૂર માની શકાય. અપવાદ હમેશાં ત્યાજ્ય છે.

જીવનનું કર્તવ્ય બજાવવા માટે, જીવનનું ધ્યેય સાધવા માટે માણસને ધર્મમય જીવનની જરૂરીયાત રહે છે અને એ પ્રાપ્તિ માટે તેણે ધર્મમય જીવન, પોતાને સમજીને તે પ્રમાણે બનાવવું જોઈએ.

‘સોડહમ્’ ના નિજ સ્વરૂપમાં માણસનું જીવન રમે અને રાગે એમ ઇચ્છીએ.



# ધર્મમય જીવન

શા માટે

## અને કેમ ગાળવું?

[ લેખક : ડૉ. પ્રભાકર ચત્રજીવ પારેખ-ગોંડલ. ]

### ધર્મની વ્યાખ્યા

ધર્મનો ઉદ્દેશ સમજ્યા પહેલાં ધર્મની વ્યાખ્યા કરવી વધુ જરૂરી છે. ધર્મ એટલે શું? દરેક દર્શનોએ એણે વધતે અંશે તેની અલગ અલગ પરિભાષા કરેલી છે, જે કે જે વસ્તુને માટે તે બનેલી હોય છે, તે ઉદ્દેશ, જુદો રસ્તો બતાવવા છતાં પ્રાયઃ એક જ છે અને તે સમષ્ટિ અને તે દ્વારા વ્યક્તિની શાંતિ. સર્વના સુખનો સાક્ષાત્કાર બતાવનારો તે એક જ માર્ગ માત્ર છે.

૧ જૈન દર્શન અનુસાર ધર્મ શબ્દના અનેક અર્થ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ. વસ્તુ સહાવો ધર્મો એટલે કે વસ્તુનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તે ધર્મ છે. જેમકે જીવનો ધર્મ તેના સ્વાભાવિક ચાર ગુણ અનંત જ્ઞાનાદિ છે. એ ગુણોથી જ જીવ સદા જીવપણામાં કાયમ રહે છે, અર્થાત્ આત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરાવે તે ધર્મ. આ આત્મસ્વભાવ જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં સાચી મનુષ્યતા અથવા માનવતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તે આત્મધર્મની સાધનામાં સફળ થઈ શકે નહિ.

૨. ધર્મ શબ્દનો બીજો અર્થ દુર્ગતિમાં પડતાં જીવોને બચાવે તે ધર્મ. આ ધર્મની અંદર અહિંસા, સંયમ, તપ, સત્ય, દાન ઇત્યાદિ કે જેનાથી જીવ સુખ પામે છે, તે જીવના પરિણામ છે એટલે

કે ચારિત્રગુણની પર્યાય (હાલત) છે.

૩. ધર્મ શબ્દનો ત્રીજો અર્થ એ કે ધર્મ એટલે કર્તવ્ય-ફરજ છે. આ બધા અર્થમાં ધર્મને એક ગુણ માનવામાં આવ્યો છે.

વળી જૈનશાસ્ત્રોમાં પરિભાષિક ધર્મ શબ્દ એક અજીવ, અરૂપી તત્ત્વ પણ કહ્યો છે કે જે ચાલવામાં સહાયક છે. આ એક જાંઘા વિશેષ છે.

બંનેમાં “ચાલવામાં સહાયક થવું” એટલી તો સાદશતા મળી શકે છે, કારણ અદિંસા આદિ લાભે ધર્મથી જીવ જીવી ગતિમાં આવ્યો જાય છે.

૪. ધર્મ શબ્દનો વ્યાપક અર્થ પણ છે. ‘ધારણાદ્ ધર્મ ઇત્યાહ્વાનઃ’ યતઃ અમ્યુદય નિઃશ્રેયસસિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ અર્થાત્ જોના દ્વારા લોકોનાં ધારણ થાય જોના દ્વારા લોકો સમૃદ્ધ અને સુખી બને, જે પ્રજાને એક સૂત્રમાં બાંધી રાખે તે જ ધર્મ છે.

### ધર્મનું સ્વરૂપ

ધર્મની વ્યાખ્યાઓ જોયા પછી તેના સ્વરૂપ, તેની વિવિધતાનું રહસ્ય સમજાવું જરૂરી છે. ધર્મ શું છે, ધર્મ સંસ્થા જગતમાં કેમ આવી, ધર્મમાં પરસ્પર ભિન્નતા કેમ છે, ઇત્યાદિ અનેક પ્રશ્નો પ્રત્યેક વિચારશીલ હૃદયમાં ઊઠ્યા કરે છે. આજે ધર્મને નામે સંપ્રદાયવાદે જોર પકડ્યું છે, સ્વાર્થ વધ્યો છે, યુધ્ધ વધ્યા છે, દંભ અને હાટને ધર્મના કલેવર અદવવામાં આવ્યા છે અને શંકાશીલ હૃદયો ધર્મ નામ પ્રત્યે સૂઝ, ઘૂણ અને તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા છે. ધર્મના તિરસ્કારે ધર્મ કદિ નષ્ટ થયો નથી અને થશે પણ નહિ પરંતુ તેના અર્થનું સાચું સંશોધન કરી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યે જ સાચા ધર્મની કસોટી થવાની. ધર્મ કાઈ ને કાઈ રૂપે જીવિત છે ને રહેવાનો જ. મનુષ્યની

પાસે જ્યાં સુધી હૃદય છે અને તેની અંદર સારી-નરસી વૃત્તિઓ છે, ત્યાં સુધી ધર્મની જરૂરિયાત રહેવાની, તેથી જ તેનું સાચું સંશોધન અને સમન્વય અને વિશ્વમાં ધર્મ કેમ પેદા થાય છે, તે જાણવું જરૂરી છે, અને તે વાત સમજી તેની યથાર્થ રૂપથી મિમાંસા કરવી જોઈએ.

પ્રત્યેક ધર્મ સર્વને દુઃખથી છોડાવવાનો માર્ગ બતાવે છે, એથી માલુમ પડે છે કે દુઃખને દૂર કરવાનો જે માર્ગ છે, તેને જ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. આ તત્ત્વ જેમાં જેટલું અધિક હશે, તે ધર્મ તેટલો સારો હશે.

ઉદારતા અને વિનયપૂર્ણ સાચી મિમાંસા જો કરવામાં આવે તો આશ્ચર્યપૂર્વક સ્વીકારવું પડશે કે દુનિયાના બધા ધર્મો એક બીજાને મળતા આવે છે, એટલું જ નહિ પણ જેને આપણે બિન્ન બિન્ન ધર્મ સમજીએ છીએ, તે એકજ ધર્મની જુદી જુદી બાબતો છે, જે પ્રકારે વરસાદનું શુદ્ધ જળ બે પ્રકારનું નથી હોતું, પણ પાત્રોના બેદથી તેમાં બેદ થાય છે, તે જ પ્રકારે ધર્મ બે પ્રકારનો નથી હોતો પણ પાત્રના બેદથી યા દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવના બેદથી તેમાં બેદ દેખાય છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવના બેદ વિરોધનું કારણ નથી થતું, એટલું જ નહિ પણ આ પ્રકારની દ્વિવિધતાને આપણે બે ધર્મ નહીં કહી શકીએ. તે એકજ ધર્મના અનેક રૂપ છે.

દુનિયામાં અનેક ધર્મ છે. જૈન, બૌદ્ધ, વૈદિક, ખ્રીસ્તી, ઇસ્લામ આદિ. પરંતુ જે પ્રકારે આ ધર્મોના સંપ્રદાય છે, તે પ્રકારે અહિંસા-ધર્મ, સત્ય ધર્મ, અક્રોધ ધર્મ, વિનય ધર્મ આદિના સંપ્રદાય નથી. હું જૈન છું, તું બૌદ્ધ છે, તે ખ્રીસ્તી છે, ચોથો હિંદુ છે, તે પ્રકારે ધર્માભિમાન (સંપ્રદાય) થી લોકો લડે છે પરંતુ હું અહિંસાધર્મી છું, તું સત્યધર્મી છે, આ પ્રકારના સાચા ધર્મ-અભિમાનથી કોઈ લડતું નથી. દરેક ધર્મ પોતાને ન્યુનાધિક રૂપમાં અહિંસા, સત્ય આદિનો

પોષક કહે છે, તેથી માલુમ પડે છે કે અહિંસા, સત્ય આદિ મૂલ્ય ધર્મ છે અને તેમાં વિરોધ નથી, વિરોધ છે તેના વિવિધ રૂપોમાં અર્થાત્ સંપ્રદાયોમાં. કહેવાનું માત્ર એટલું જ કે ધર્મ સુખને માટે અને વિવિધ સંપ્રદાયો ધર્મને માટે છે. સંપ્રદાય સ્વયં પરિપૂર્ણ ધર્મ નથી, તે અહિંસા આદિ ધર્મને માટે છે.

જુદા જુદા ધર્મોમાં જે આપણને પરસ્પર વિરોધ જણાય છે તે અનેકાંત, સ્વાદ્વાદ યા સમજાવને ન પ્રાપ્ત કરવાનું કળ છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ અને વિવિધતાનું રહસ્ય સમજ્યા પછી અને ધર્મને સર્વત્ર અને સર્વકાલીક લોકો માટે સુખનું કારણ સમજ્યા પછી, વ્યવહારમાં તે દુઃખનું કારણ કેમ થયો છે, કલેશવર્ધક કેમ થયો છે, ઇત્યાદિ સમજવાની ચાવી હાથમાં આવી જાય છે. ધર્મને નામે અહંકારની પૂળ કરાવવાથી કલ્યાણકારી ધર્મ અકલ્યાણકારી બને છે.

ઉદારતાથી આપણે જૈન, બૌદ્ધ, વૈદિક, ઇસાઇ, પારસી, ઇસ્લામ આદિ ધર્મો પર વિચાર કરવો જોઈએ તે વિનયથી, મિથ્યાદ્રષ્ટિના દોષ ન આવે તે રીતે તેની આલોચનાત્મક, પૂર્ણ નિષ્પક્ષપાતથી અભ્યાસ કરી વૈજ્ઞાનિક સત્યને શોધી બાકીનાને વર્તમાનકાળની દ્રષ્ટિએ નિરુપયોગી સમજી છોડી દેવું જોઈએ.

જે કાર્ય સાર્વત્રિક અને સર્વકાલિક દ્રષ્ટિએ અધીકતમ પ્રાણી-ઓને અધીકતમ સુખનું કારણ સમજે તે જ ધર્મ છે, તેનાથી વિરુદ્ધ કોઈપણ કાર્ય ન હોય. આ સિદ્ધાંતને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

આ સિદ્ધાંત પ્રત્યે જેટલું આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું હશે, તેટલું દરેક ધર્મ અને સંપ્રદાયોમાં રહેલા હિતકર તત્ત્વને આપણે મહત્તા દઇ શકીશું અને પરિણામે એકબીજા પ્રત્યે આદર-પ્રેમ વધશે, સંગઠન વધશે.



હિંદુ ધર્મનો ક્રમયોગ; જૈન ધર્મનાં અહિંસા, સંયમ અને તપ; બૌદ્ધધર્મની દયા; ખ્રીસ્તી ધર્મની સેવા અને ઇસ્લામનો બાતુ-ભાવ; આ બધી ચીજો બધાને માટે ઉપયોગી છે, અર્થાત્ કલ્યાણકારી છે.

આ જ પ્રમાણે વર્તમાન સમયમાં દેખાતી સંકુચીત જાતીયતા, સ્ત્રીઓના પુનર્વિવાહનો નિષેધ, પર્દાપ્રથાની અધિકતા, સ્પર્શ-અસ્પર્શતાનો અનુચિત વિચાર, ભુત-પિશાચ આદિની માન્યતા અને જકઘાલી બેસી ગયેલા અહિંતકારી અવિશ્વસનીય તરવો કે જે પ્રગતિના બાધક અને નાશક છે તથા ઈર્ષા, કલેશ, મિથ્યાભિમાનને વધારનાર છે, તેને હઠાવી વિવેકી બનવું જોઈએ.

ધર્મ અને દર્શન:—જેમ જેમ ‘ધર્મ’ શબ્દની અંદર આપણે ઉંડા ઉતરતા જઈશું, તેમ તેમ ધર્મનું પૃથક્કરણ-ધર્મનું ક્ષેત્ર ક્યાં સુધી છે, તેને સીધો સંબંધ કેટલી સાથે છે, ઇત્યાદિ વાતોનો ખ્યાલ આપશે. ધર્મ અને દર્શન એ પણ જુદા જુદા શાસ્ત્રો છે. (Religion and Philosophy). ધર્મ શાસ્ત્રનું કામ પ્રાણીઓને સુખી થવાનો માર્ગ બતાવવાનું છે, જ્યારે દર્શનનું કામ વિશ્વના રહસ્ય પ્રગટ કરવાનું છે. આ બધા શાસ્ત્ર ધર્મશાસ્ત્રને સહાયક છે. દર્શન આદિનું કામ વસ્તુના વિષયમાં વિચાર કરવાનું યા નિર્ણય કરવાનું છે, અને ધર્મશાસ્ત્રનું કામ તે નિર્ણયને સુખઉપયોગી બનાવવાનું છે. ધર્મનો સુખથી સાક્ષાત સંબંધ છે, જ્યારે દર્શનનો જ્યોતિષ આદિ સાથે પરંપરા સંબંધ છે, તેથી દર્શનોમાં પરસ્પર વિરોધ હોવાથી ધર્મમાં વિરોધ ન જ સમજવો જોઈએ.

ધર્મોની વિવિધતાનું રહસ્ય સમજવા માટે નિમ્ન-લિખિત સૂત્રોનું સ્મરણ રાખવું જરૂરી છે.

૧ ધર્મ એક જ છે અને તે સુખનો માર્ગ છે.

૨ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ અનુસાર તેના સ્વરૂપ અનેક છે.

૩ ધર્મનો અંશ હોવાથી તે સ્વરૂપ પણ ધર્મ કહેવાય.

૪ પ્રત્યેક સંપ્રદાય ને બીજા સંપ્રદાયને ફક્ત અવિવક્ષીત કરે છે અને વિરોધ ન કરે, તો તે પણ ધર્મ છે.

૫ દર્શન-ઇતિહાસ, ભૂગોળ, જ્યોતિષ, ગણિત આદિ ધર્મશાસ્ત્ર નથી.

૬ જે પ્રમાણે અંશથી અંશીનું જ્ઞાન કરાય છે, તે જ પ્રકારે આપણે પ્રત્યેક સંપ્રદાય રૂપ અંશથી ધર્મ રૂપ અંશીનું જ્ઞાન કરી શકીએ છીએ. શર્ત એ કે અનેકાંત, સ્વાદ્વાદ અર્થાત્ સર્વ ધર્મ સમ-ભાવનું તત્ત્વ તેમાં હોવું જોઈએ.

### ધર્મનો ઉદ્દેશ

સામાન્ય લોકો માને છે કે ધર્મ પરલોક માટે છે, એ વાત મનાય છે કે ધર્મથી પરલોક સુધરે છે, પરંતુ ધર્મની ઉત્પત્તિ લૌકિક આવશ્યકતાનું જ ફળ છે, પારલૌકિક ફળ તો તેનું આનુસંગિક ફળ છે. જૈન શાસ્ત્ર અનુસાર જે સમયે અહિં ભોગ-ભૂમિ હતી અર્થાત્ જુગલીયાનો યુગ હતો, તે સમયે અહીં કોઈ ધર્મ ન હતો, તેનું કારણ એ કે તે સમયે મનુષ્યને કોઈ લૌકિક કંઈ ન હતું. તે સમયે સામ્યવાદ એટલા વ્યાપક રૂપમાં હતો કે પ્રાકૃતિક દ્રષ્ટિએ પણ લોકોમાં કોઈ વિષમતા ન હતી. જૈન શાસ્ત્ર અનુસાર સ્ત્રી પુરુષના શરીરની દૃઢતામાં પણ વિષમતા ન હતી. તે સમયે કોઈ રાગ કે અમલદાર ન હતો, સ્વામી-સેવકનો ભેદ ન હતો, અકાળ મૃત્યુ અને બીમારી ન હતી, જૈન શાસ્ત્ર આ કાળને પહેલો “આરો” યા સર્વથી સારો કાલ કહે છે. આ કાળમાં ધર્મ ન હતો.

આથી એ વાત તો સિદ્ધ થાય છે કે જ્યાંસુધી સમાજમાં

વિષમતા પેદા નથી થતી, સમાજ દુઃખી નથી હોતો ત્યાંસુધી કેમ  
ધર્મ પેદા થતો નથી.

ધર્મની ઉત્પત્તિ દુઃખને દૂર કરવાને માટે જ થઈ છે. ગીતાના  
શબ્દોમાં દુઃખને દૂર કરવા માટે ઈશ્વરનો યા ધર્મનો અવતાર થાય છે.  
ઉદાહરણાર્થે ભગવાન મહાવીર, બુદ્ધ, જીસસ, કૃષ્ણ વગેરે.

સંસારના બધા ધર્મસંસ્થાપકોએ દુઃખી સમાજના દુઃખ દૂર  
કરવા માટે જ ધર્મ સંસ્થાપના કરી છે અને પોતાનું જીવન અર્પણ  
કર્યું છે. ધર્મ સુખને માટે જ છે, આ વાત કે જે સર્વસંમત છે  
તેને સિદ્ધ કરવાને અધિક પ્રમાણ દેવાની જરૂરત નથી.

ધર્મની આવશ્યકતા કેમ થઈ, તે જ્યારે જાણવામાં આવ્યું,  
ત્યારે ધર્મ થું છે, તે સમજવામાં મુશ્કેલી રહેતી નથી. તે સમયે  
ધર્મના આ સીધા સાદા લક્ષણ આપણા ધ્યાનમાં આવી જાય છે કે  
જે નીતિ અથવા માર્ગથી દુઃખ દૂર થઈ શકે, તેને ધર્મ કહે છે.  
એટલા માટે જે દુઃખોને દૂર કરવા ધર્મ સ્થાપિત થયો છે તે દુઃખ  
દૂર કરવાના ઉપાય જાણી લેવા જોઈએ.

### ત્રિવિધ દુઃખ

પ્રત્યેક પ્રાણી સંસારના વિવિધ દુઃખોથી ગમરાયેલ છે. તેને  
સુખની અપેક્ષાએ દુઃખ ઘણું-અધિક ભોગવવું પડે છે. આ દુઃખને  
આપણે ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકીએ.

૧. બાહ્ય પ્રકૃતિ અને આપણા શરીરની રચના જ એવા  
પ્રકારની છે કે જે દુઃખનું કારણ બુદ્ધાતી રહે છે.

૨. સામગ્રી ઓછી છે અને ભોગવવાવાળા વધુ છે અને તૃષ્ણા  
તેથી પણ અધિક-અનંત છે, અથવા સાપેક્ષ અર્થમાં સામગ્રી અધિક  
છે, અત્યધિક છે પરંતુ સામગ્રીઓને ખરીદવા માટે જોઈતી સંપત્તિ

સામાન્ય જનતા પાસે ન ખરાબર છે અને બહુજ નાના વર્ગ પાસે નફા રૂપે સંપ્રદ થએલી છે. કાર્લ માર્ક્સ અનુસાર “Poverty exists into plenty” ની સ્થિતિ થએલી છે, પરિણામે પ્રાણીઓમાં પરસ્પર સંઘર્ષ વધ્યો છે, જેનાથી અનેક પ્રકારન, અન્યાય અને અત્યાચાર થાય છે અને દુઃખ વધે છે.

૩. મનુષ્યને સુખી રહેવાની કળાનું જ્ઞાન નથી, માટે જ તેને દુઃખનો અનુભવ જેટલો હોવો જોઈએ તેથી વિશેષ થાય છે. ઇર્ષા આદિથી તે અનાવશ્યક દુઃખની સૃષ્ટિ કરે છે.

આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખોને ક્રમથી પ્રાકૃતિક, પર પ્રાણીકૃત અને સ્વકૃત આપણે ગણી શકીએ છીએ.

પ્રાણીઓનું શરીર ઘૃણાજનક છે, બહુ જલ્દી તેમાં રોગ થાય છે, ભોગથી તે કમજોર અને છે, સ્વયં પોતે શિથિલ થઈ જાય છે અને અંતે ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ તે નષ્ટ થઈ જાય છે. આ બાળુ પ્રકૃતિ પણ આપણી ઇચ્છા મુજબ કામ કરતી નથી. આપણે ચાહીએ કે ઠંડી હવા ચાલે, તો ગરમ ચાલે છે, આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ આપણી ઇચ્છા યા શરીરની આવશ્યકતા અનુસાર વર્તતી નથી. નથી શરીર પણ આપણી ઇચ્છા અનુસાર ચાલતું અને દુઃખની વૃદ્ધિ થાય છે, આ દુઃખોથી બચવાને માટે પરસ્પર સહયોગથી એક બીજાનું દુઃખ દૂર કરવાનું તથા સહનશીલ બનવાનું શીખવવામાં આવે છે.

### સહનશીલતા

પ્રાકૃતિક અને શારીરિક મુશ્કેલીઓને દૂર કરવામાં સહનશીલતા અને પ્રેમનો પરસ્પર સહયોગ જેટલો જરૂરી છે, તેટલો જ સમાજની અંદર રહેવાથી સમભાવી સહિષ્ણુતા કેળવવી બહુજ જરૂરી છે.

અહમચર્, સંયમ, ભાગ અને તપશ્ચર્યામાં ગમે તેટલી સિદ્ધિ

ક્રોધ એ પ્રાપ્ત કરી હોય પણ તેનામાં સાચી સહનશીલતા ન હોય. તો ઉપરના ગુણો નિરર્થક બની જાય. છે સહનશીલતા તેનો પાયો છે, આત્માનો ગુણ એવમ્ સહજ સ્વભાવ છે.

વ્યવહારમાં રહેતા મનુષ્યને વધતે જાય છે અંશે સહનશીલ બનવું જ પડે છે. સતત અસહિષ્ણુ અને ક્રોધી રહેનાર ઠેક ઠેકાણે ખતા ખાતો રહે છે, લોકોની ખોટી ટિકાઓ, ગાળો, ગુંડા લોકોની ધમકીઓ અને અમલદારોના તુંડ મીઝણપણા સામે લોકોને નિરૂપાયે સહનશીલ બનવું પડે છે, અર્થાત લોકોમાં સહનશીલતા આ રીતે નજરે પડે છે. પરંતુ આવી વસ્તુઓ સામે સહન કરતા જવું એ સાચી સહનશીલતાના પરિધમાં નહિં ગણાય પણ એક નરહમ કાયરતા જ ગણાય. કાયરતાને નામે સહનશીલ થવું, તે સહનશીલતાનો આભાસ માત્ર ગણાશે. ગુણ સારો છે, તેથી સ્વીકાર્ય છે, પણ ગુણાભાસ તિરસ્કૃત છે, તેથી હેય છે.

સહનશીલતા એ નિર્બીજ, નિર્વીર્યં યા નિઃસત્ત્વ નથી જ, તેનામાં વીરતાના પૂરા અંશો રહેલા છે. એટલા જ માટે આપણે આગળ કહી ગયા કે જેમાંથી ક્ષમાનો મુદ્દલ લોપ ન થયો હોય તેવી સમભાવી સહનશીલતા જ ફળવાવી જોઈએ.

## પ્રેમ

જેણે સાચું ધ્વજચર્ય, તપ, સહનશીલતા આદિ પ્રાપ્ત કર્યા, તેનામાં પ્રેમનું અમૃત તત્ત્વ તો રહેવાનું જ છે. સહનશીલતાની જેમ જ પ્રેમ પણ આત્માનો એક ગુણ માત્ર છે અને તે ફળગ્યે પોતાને સુખડની ઠંડક આપે છે અને ચારે બાજુના વાતાવરણને સુખડની સુવાસથી મધમધતું કરે છે.

જે પ્રેમ વિકૃત ન હોય પણ વિકસીત હોય, જેનું ક્ષેત્ર ક્રોધ પણ રીતે સંકુચિત યા મર્યાદિત ન હોય પણ વિશાળ અને વિસ્તૃત

હોય, જે પ્રેમ પાર્થિવ અને રાગી ન હોય પણ અપાર્થિવ અને સાત્ત્વિક હોય, જેનું એક માત્ર ધ્યેય “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” અર્થાત સારી વસુધાના લોક મારા કુટુંબી છે, તે હોય તે જ સાચો પ્રેમ અને તેનો પાલન કરનાર સાચો પ્રેમી છે. જૈન ધર્મ જેને “સાત્ત્વિક પ્રેમ” કહે છે. આ પ્રેમ કેળવવા માટે યોગ્યતા, સાગર-મન અને અલિદાનની ભાવનાની પૂરી જરૂર છે. આત્માના સ્વરૂપની સાચી અને પારદર્શીક ઓળખાણ એ જ પ્રેમનું ફળ છે. આ માર્ગ ત્યાગ અને સ્વાર્પણ કરતાં પણ કઠીન છે, માટે તેની યથાર્થતા સમજવી કઠીન હોવા છતાં જરૂરી છે અને અત્યાવશ્યક છે.

મિત્ર-મિત્ર વચ્ચે, પતિ-પત્ની વચ્ચે, પિતા-પુત્ર-માતા વચ્ચેનો પ્રેમ એ મોટે ભાગે સાત્ત્વિક પ્રેમ હોવાને બદલે રાગ, વાસના અને મોહથી જ ભરેલો હોય છે.

જેવી રીતે હવા ચોતરફ ફેલાયેલી છે, છતાં જે જોઈ શકાતી નથી, તેનું માત્ર પરિણામ જ ગુણુદારી છે, તે પ્રમાણે સાચો અને સાત્ત્વિક પ્રેમ પણ હવાની જેમ જ વ્યાપક છે અને તેનું સ્વરૂપ આત્માની જેમ કલ્પનાતીત હોવા છતાં તેનો ભાવ આપણે ખરાખર જોઈ શકીએ છીએ.

આ સાત્ત્વિક પ્રેમ એટલો બધો અમૃતમય છે કે તે ઝેરને પણ અમૃતમય બનાવે છે. દ્વેષી અને શત્રુ બન્ને પર તેનો પ્રવાહ સમાન અને નિરંતર વહે છે. શત્રુની શત્રુતા દૂર કરી તેને પણ ગદ્ગદિત અને પ્રેમમય બનાવે છે.

આ પ્રેમ સારા વિશ્વના લોકોને પોતાના એક કુટુંબીજન સમજવામાંથી આવશે. જેટલી આ સમજણ સાચી, તેટલો જ પ્રેમનો ઊંચો વધુ નિર્મળ અને વેગીલો બનશે. બીજાના દુઃખને દૂર કરવાની ભાવનામાં ઓતપ્રોત થએલ માનવીને સ્વયં કોઈ દુઃખ ચોટશે નહિ ને ચોટ્યું હશે, તો તેની પર કોઈ અસર માત્ર રહેશે નહિ.

પ્રેમનો સાચો પ્રાદુર્ભાવ નિસ્વાર્થ ભાવ અને મોટા મનમાંથી જ થશે અને તેનો ધાત કુચલી, વહેમ અને નિર્દયતામાંથી થશે. માટે તે વસ્તુને સાચા પ્રેમી થવા ઇચ્છનારે પ્રથમ પાણીચું ઈર્ષ દેવું પડશે.

## પર પ્રાણી કૃત દુઃખો

પર પ્રાણી કૃત દુઃખોને દૂર કરવા માટે પણ ધર્મની આવશ્યકતા છે જેટલી સામગ્રી છે અને જેટલા ભોગવવા વાળા છે, તેની ઠીક વ્યવસ્થા અને વહેંચણીથી જ આ દુઃખ દૂર કરી શકાય છે. આ અર્થશાસ્ત્રનો એક ગહન વિષય છે. જ્યાં સુધી ઉત્પાદન (Production), વિનિમય (Exchange) અને વહેંચણી (Distribution) ની યોગ્ય વ્યવસ્થા નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ પ્રશ્ન ચિંતા ઉપજાવવાનો.

ઉપર પ્રમાણે જોયું એ સામાજિક દૃષ્ટિબિંદુથી પણ દરેક વ્યક્તિ પોતે ધારે તો આ દુઃખ ઓછું કરી શકે. આ દુઃખો “જળવાન માટે જ આ દુનિયામાં સ્થાન છે. તે નિર્જળને કોઈ સ્થાન નથી” એવી Survival of the Fittest ની થીઅરીના પ્રાદુર્ભાવમાંથી જ જન્મેલા છે, ગૂજરાતીમાં તેને “જેની લાડી તેની ભેંસ” એ રૂપે વર્ણવવામાં આવે છે.

આ સિદ્ધાંત સાચો નથી અને તેનું જેટલું પાલન વધ્યું છે તેટલું સમાજમાં દુઃખ વધ્યું છે. નિર્જળોને જરૂરી સામગ્રીમાંથી પણ રહિત રાખવાથી, તેમ જ નિરંતર તેમને પીડા દેવાથી ભોગ સામગ્રીઓમાં નથી તો વધારે થઈ શકતો પણ સમાજનું બંધારણ અને ઘડતર અસંતોષ, કલેશ, ઝેર આદિથી જીર્ણ થઈ ગયું છે, સડી ગયું છે.

સામાજિક દૃષ્ટિથી વિચારનારા વૈજ્ઞાનિક સમાજવાદના સૃષ્ટા કાર્લ માર્ક્સ અને અર્વાચીન સમાજવાદીઓ તો આ યુગને યંત્ર-યુગ

અને મૂડીવાદ યા Capitalism ના નામથી સંબોધે છે. તેમનું કહેવું છે જ્યાં સુધી શોષક અને શોષિત એ વર્ગ રહેવાના અને ઉત્પાદનનાં સાધનો પર ખાનગી-માલિકી હક રહેશે ત્યાં સુધી સમાજમાં આર્થિક વિષમતા રહેવાની. મનુષ્યની આર્થિક જરૂરિયાત એ તેની અતિ ઉપયોગી અને તેના વિના ન ચલાવી શકાય તેવી જરૂરિયાત છે, અને તેથી આ આર્થિક વિષમતા જોટલી વધુ હશે, તેટલો શોષિત વર્ગ ઉપર અત્યાચાર પણ વધુ હશે અને રાજ્ય, ન્યાય, ધર્મ વિગેરે દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ શોષક વર્ગ શોષિતોને કચડવામાં જ કરશે. તેમનું કહેવું છે કે જ્યાં આર્થિક વિષમતા આટલી તીવ્ર, ત્યાં સાચો ધર્મ સ્થિર કઈ રીતે રહો શકે ! એથી જ તેઓ વર્ગવીહીન સમાજની વાતો કરે છે કે જેમાં સાચું સુખ, ધર્મ, સભ્યતા અને શાંતિ રહેવાના. કાર્લ માર્ક્સે તો ત્યાંસુધી ઉમેર્યું છે કે યંત્ર-યુગ અને મૂડીવાદી સમાજમાં ધર્મ એ કહેવાતો ધર્મ છે ને રીખાતો જનતા માટે અશીશુ માત્ર છે.

ઉપરનો વિચાર ખૂબ જ વિચારણીય હોવા છતાં વ્યક્તિગત રીતે વ્યક્તિઓ ધારે તો આ પર પ્રાણી કૃત દુઃખ ઓછા થઈ શકે છે. એ માટે કોઈ કોઈને ન સતાવે, ન ચોરી કરે ને બધા લોક ન્યાય-પ્રાપ્ત સામગ્રીને નિરાકુલતાથી ભોગવી શકે તે માટે સંયમી બને અને સંયમથી દામ લે તે વધુ આવશ્યક છે. આપણે આગળ કહી ગયા કે ધર્મ સમષ્ટિ અને વ્યક્તિના સુખને ધ્યાનમાં રાખી સાક્ષાત્કાર બતાવનારો એક માત્ર માર્ગ છે.

### સંયમ

સંયમ શબ્દ શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યામાં “દીક્ષા” અર્થમાં લેવામાં આવ્યો છે. વાસ્તવિક રીતે સંનયમ=સંયમ એટલે સંભાળપૂર્વક નિયમન કરવું તે અર્થ થાય છે. આ નિયમન તે ઇન્દ્રિય-દમનનું અને અપરિગૃહવૃત્તિનું.



સંયમ એટલે આશ્રવદ્વારથી અરતિ. (પાપકાર્યને રોકવા) આના ત્રણ પ્રકાર છે:-૧ કાયિક સંયમ, ૨ વાચિક સંયમ, ૩ માનસિક સંયમ.

ઇન્દ્રિય દમન:-કાયિક સંયમનો અર્થ એ કે દેહને લગતી તમામ જરૂરિયાત જેમ અને તેમ ઓછી કરતા જવી. આ સંયમથી “જેટલું વધુ મળે તે માફ” એ સ્વભાવ પર પ્રહાર પડશે. સંઘર્ષણો ઓછાં થશે ને સર્વને જરૂરી સામગ્રી મળવાનો સંભવ વધશે.

પૂ. ગાંધીજી પણ કહે છે કે આજની આર્થિક વિષમતાથી ઉભી થએલી અશાંતિ તો જ દૂર કરી શકાય, જે દરેક લોકો સમજણ-પૂર્વક સંયમથી કામ લે, પોતાને જે વસ્તુ વગર જરા પણ નહિં ચાલે, તેને જ તે લે, તે સિવાય બીજી વસ્તુ બીજા લોકો માટે રાખે અને આ જાતના સ્વયં-ચલિત સંયમ અને નિયમનથી દરેક વસ્તુ દરેકને મળ્યા કરશે.

વાચિક સંયમ:-ભાષા સમિતિ અને વચનગુપ્તિ અનુસાર વાણી એવી રાખવી કે જે ઉન્માર્ગને બદલે સુમાર્ગ પર હોય, જે હિત, મિત, પ્રિય, પથ્ય ને સત્ય હોય. આ વાચિક સંયમ કહેવાય. બોલવું તો ઉપર પ્રમાણે જ બોલવું, નહિં તો મૌન રહેવું.

માનસિક સંયમ:-માનસિક સંયમનો અર્થ એ છે કે મનને ખોટા વિકલ્પોમાંથી છોડાવીને સુગ્રવસ્થિત રાખવું. ઈન્દ્રિયો એ તોફાની ઘોડા છે અને મન એ મદોન્મત સારથી છે, તેથી સારથી અને ઘોડાઓની સંજાળ રાખનાર માણીક (આત્મા) સાવધ ન રહે તો શરીરરૂપ રથને ક્યારે અને કઈ ખાડમાં ધક્કેલી દઈ શકાય તે કહી શકાય નહિ, માટે જ માનસિક સંયમ એ બહુ જરૂરી છે.

### અપરિગૃહ્ણવૃત્તિ (સંયમ-વિભાગ)

પરિગૃહ્ણવૃત્તિનો અર્થ એ કે પોતાને જરૂર છે તેના કરતાં પણ વધુ ને વધુ સંપત્તિ તેને મળે. આ વૃત્તિથી તે સમાજનું કેટલું અહિત

કરી બેસે છે, તેનો ખ્યાલ માત્ર પણ તે રાખતો નથી. સમાજ શબ્દનો તાત્વિક અર્થ જાણવો જરૂરી છે. સમાજ એટલે વ્યક્તિ સમુદાય નહિ જ, સમુદાય તો કોઈ પણ કારણે ક્ષણભર માટે એકઠો થઈ અલગ થઈ શકે છે. સમાજનું તો બાંધારણ હોય છે. સમાજ એટલે “સમમ્ અજન્તિ જનાઃ અસ્મિન્” અર્થાત જોમાં લોકો મળીને એક સાથે, એક ગતિથી અને એક એકમ બની ચાલે તે સમાજ છે. રાખટું બ્રિફેસ્ટ નામના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન લખે છે કે સમાજનો અર્થ છે બાઈબારો. એક ઉદ્દેશ્યની સિદ્ધિને માટે કામ કરવાવાળા, એક બાવથો પરિચાલિત વ્યક્તિઓની, કોઈ પણ પ્રકારના દબાવ વગર, પોતાની ઇચ્છાથી, સંચાલિત સંસ્થા કે જોના બધા સદસ્ય છે અને એક બીજાના હિત અને તેમના પ્રયત્નની સફળતાના ઇચ્છુક છે. આ જ સાચો માનવસમાજ છે.

આજે સમાજમાં વાસ્તવિક “સમ-અજન” નો અભાવ છે કે નહિ, તે ચર્ચામાં નહિ પડીએ. પરંતુ પરિગૃહવૃત્તિ રાખીને, તે તેની સાથે રહેતા મોટા સમુદાયનું અહિત કરી રહ્યો છે, તે વાત નિઃશંક છે.

રાત્રિ અને દિવસ, ખાતા-પીતાં, ઉક્તાં-બેસતાં તેને સંપત્તિ માત્રનો જ ખ્યાલ આવે છે. તેનું જીવન સંપત્તિ ઉપર જ માત્ર કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે, આ સ્વભાવ સંતતિની વૃદ્ધિમાંથી જન્મે છે. જેમ જેમ પુત્ર પુત્રાદિ વધતાં જાય છે, તેમ તેમ તેની પ્રજા ખાતર અનેક ગણી સંપત્તિ તે વધારવા માંડે છે, પોતાની સંતતિ માટેની સંપત્તિની વૃદ્ધિનું પરિણામ એ આવે છે કે તેનાં બાળકો ઉછમ-રહિત, નિરુત્સાહી અને નિષ્ક્રીય થઈ જાય છે. પરિગૃહ તેને માટે બાધક નોવડે છે. સાચો વારસો કોઈ પણ પિતા તેના બાળકોને દેવા ઇચ્છે, તેણે સાચું શિક્ષણ અને સંસ્કારનું સિંચન કરવું જોઈએ. વારસાનો સંસ્કાર રૂપી ફાલ તેના કુટુંબના કુટુંબને તારી દેશે અને તે એક આદર્શ પિતા કહેવાશે. તેથી જ પૂ. જૈન મહારાજે તેના

વ્યાખ્યાનમાં સમયે સમયે કહે છે કે “ પુત્ર સપુત્ર તો સંયમ જ્ઞાના ?

સંપત્તિ ઉપર કેન્દ્રિત થએલું મન એટલું ગાઢ તિમિરમાં હોય છે કે અધિકારમાં પડેલો પરિગ્રહી જીવાત્મા બૂલી જાય છે કે તેને મનુષ્યજીવન શા માટે મળ્યું છે ?

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી એટલા જ માટે ગદ્ગદિત્ત કહે ગાતા ને શ્રાવકોને સંભળાવતા કે—

૧

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શું વધ્યું તે તો કહો ?  
શું કુટુંબ કે પરિવારથી, વધવાપણું એ નય ગ્રહો;

૨

વધવાપણું સંસારનું, નરદેહને હારી જવો,  
એનો વિચાર નહિ, અહો હો હો, એક પળ તમને હવો.

તેથીજ જરૂરી ધન એકત્રિત કરવું, પોતાના બાળકોમાં સંસ્કારોના વારસો રાખવો અને એકત્રિત કરેલ ધનનો “ આપદર્થ ધનમ્ રક્ષેત્ ” અનુસાર સદ્ઉપયોગ કરવો. અપરિશ્રદ્ધવૃત્તિ એટલે ઇચ્છા, વાસના અને તૃષ્ણાનો વિરોધ. તે સાચા અને સાત્વિક સુખની ઉપલબ્ધિ માટે બહુ જ જરૂરી છે. તેનો પાયો સંતોષ છે. જ્યાં સંતોષ, ત્યાં શ્રેય, સદગતશીલતા, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, તપ આદિ રહેવાનાં.

સંયમ, સંતોષ અને ઇચ્છાનો નિરોધ, એ ત્રણ વસ્તુઓનો જેમાં વિકાસ, તે જ સાચો જ્ઞેન છે.

ઈન્દ્રિય-દમન અને અપરિગૃહવૃત્તિ એ સંયમ રૂપી વૃક્ષની બે કાળીઓ છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે સંયમ+અ=સંયમ=સંભાળ-

પૂર્વક નિયમન કરવું તે. ‘સંભાળપૂર્વક નિયમન કરવું’ એ શબ્દનો વધુ વિસ્તૃત અર્થ પણ છે. સંયમ એટલે સાધુના પાંચ મહાવ્રત અને શ્રાવકના બાર અભ્યુવ્રત. ઇચ્છાઓને રોકી પાપથી વિરમવું તેને વ્રત કહેવામાં આવે છે.

**સાધુનાં પાંચ મહાવ્રત:**—પ્રાણાતિપાત, મૂષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ..

**શ્રાવકના બાર અભ્યુવ્રત:**—સાધુના પાંચ મહાવ્રત એ શ્રાવકોને માટે પાંચ અભ્યુવ્રત કહેવામાં આવે છે. ૬ દિશિવ્રત ૭ ઉપભોગ-પરિભોગ, ૮ અનર્થાદંડ ૯ સામાયિક. ૧૦ દેશાવગાસિક, વ્રત, ૧૧ પોષધ વ્રત ૧૨ અતિથિ સમવિભાગ વ્રત, છઠું, સાતમું ને આઠમું વ્રત તે ગુણ્ય વ્રત પણ કહેવાય છે ને નવ, દશ, અગિયાર ને બારમું વ્રત શિક્ષા વ્રત પણ કહેવાય છે ને બન્ને પહેલા પાંચ અભ્યુવ્રતની રક્ષા તથા વાક રૂપે છે.

## અહિંસા

અનહિંસા એટલે કોઈ જીવને મારવું નહિ. તેનો પારિભાષિક અર્થ પ્રાણાતિપાત વિરતી. શુદ્ધ પ્રેમ, દયા. અને અનુકંપા જ્યાં હોય તેજ સાચો અહિંસક બની શકશે. જે સાચો અહિંસક બન્યો, તેનામાં ત્યાગ-વ્રત અને સહનશીલતા આદિ આવવાના જ.

સંસારના દરેક જીવો પ્રત્યે સાચો પ્રેમ, દયા અને અનુકંપા રાખવા જતાં એવા કેટલાક જીવો છે કે જે ગમે તેટલી સાવચેતી રાખવા જતાં બચવા મુશ્કેલ બને છે. જૈન ધર્મ અનુસાર જીવોની બે શ્રેણીઓ કરવામાં આવી છે. ૧ સ્થાવર જીવો, ૨ ત્રસ જીવો. સ્થાવર જીવોની પ્રતિષ્ઠા શ્રાવક માટે હોઈ શકે નહિ પણ અમલ્ય માટે સર્વથા હોય છે, ત્રસ જીવોનો સંહાર શ્રાવકને પાપના ભાગી બનાવે છે, માટે સ્થૂલ ત્રસ જીવ, બે ઈન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીનાને જળીને, ઓળખીને,

મારવાનો સંકલ્પ કરીને, જાણી જોઈને, ઉદ્દેશીને સ્વયં હજી નહિ અને બીજા પાસે હજી નહિ. બે કરણ અને ત્રણ યોગથી ત્રસની હિંસાની નિવૃત્તિ રૂપ વ્રતનું તેથી જ આચરણ કરવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું છે.

જેન પરિભાષામાં તેને માટે શક્ય પરિહાર અને અશક્ય પરિહાર એવા ત્યાગના બે ભેદ તેટલા જ માટે પડ્યા છે. અદત્ત અને અપરિમિત વ્રત પણ અહિંસા વ્રતનું રક્ષણ કરવા નીમીત્તે જ એક વાડ રૂપે લેવામાં આવ્યાં.

જે સાચો અહિંસક હશે, તે પોતાના વિરોધીઓને પ્રેમથી નિર્મૂળ કરશે, ચોતરફ વાતાવરણ દ્વેષ હીન અને પ્રેમ-વાળું બનાવશે, કારણ કે દરેક જીવની રક્ષા કરવી એ જ તેનો પરમ કર્તવ્ય રૂપી ધર્મ બની ગયો છે. જેટલો અહિંસાવ્રતનો વિકાસ, તેટલો પ્રલયર્થ અને તે દ્વારા આત્માનો વિકાસ. આથી જ દરેક ધર્મ આ વ્રતને બહુ જ મહત્ત્વ આપે છે.

### મૃષાવાદ

આ વ્રત પણ બહુ જ જરૂરી છે. મૃષાવાદ એટલે કે અસત્ય જાણી જોઈને બોલવું નહિ. સાધુની પેઠે સર્વથા મૃષાવાદથી નિવૃત્ત થવું એ શ્રાવકને માટે મુશ્કેલ છે, એટલા જ માટે “સ્થૂલ મૃષાવાદ વેરમણમ્” અર્થાત્ મોટા અસત્યોથી નિવૃત્ત થવું. જેવાં કે કન્નાલિક, ગવાલિક, ભોમાલિક, થાપણમોસો, કુડીસાક્ષી.

### અસ્તેય

સાધુની પેઠે સર્વથા અને સર્વ પ્રકારે અણુદીપ્તિ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાથી, અર્થાત્ ચોરીથી નિવર્તવું ગૃહસ્થને માટે મુશ્કેલ છે. સંસાર-વ્યવહારનાં અનેક કામોમાં નાની નાની ચોરીના દોષ સેવાઈ જાય છે, આ પ્રકારની ચોરીઓ જો કે લોક વિરુદ્ધ ગણાતી નથી, છતાં પણ લોકોત્તર વિરુદ્ધ અવશ્ય છે, માટે તેનાથી બચાય તો સારું.

## મૈથુન

થૂલ મેહુળાઓ વૈરમળં ।

ભગવાન મહાવીરે બીજા વ્રતોને નદી રૂપ ગણ્યા છે. બ્યારે બ્રહ્મચર્યને સાગર સમાન ઉપમા આપી છે. બ્રહ્મચારી હિંસક કે શ્વપાભાષી ન હોય તેમ પરિગ્રહી પણ ન હોય.

બ્રહ્મચર્ય ત્રણ પ્રકારના છે. કાયિક બ્રહ્મચર્ય, વાચિક બ્રહ્મચર્ય અને માનસિક બ્રહ્મચર્ય.

**કાયિક બ્રહ્મચર્ય:**—કાયિક બ્રહ્મચર્ય પાળનારે પોતાની યા પારકી સ્ત્રી સાથે વિકારમય સ્પર્શ કરવો નહિ યા કોઈ પણ સ્ત્રી સમક્ષ વિકારી દષ્ટિએ જોવું નહિ. કાયા થકી કોઈ પણ સ્ત્રી અથવા બાળકના અંગનો સ્પર્શ વિકારી દષ્ટિએ ન કરવો:

**વાચિક બ્રહ્મચર્ય:**—વાચિક બ્રહ્મચર્ય પાળનારે કોઈ વિષય-વર્ધક, વિકારી યા અશ્લીલ શબ્દો સાંભળવા નહિ તેમજ બોલવા પણ નહિ. જીભ ઉપર સંયમ ખાસ રાખવો જોઈએ.

**માનસિક બ્રહ્મચર્ય:**—માનસિક બ્રહ્મચર્ય પાળનારે વિકારી યા કુત્સિત દ્રશ્યો જોવા નહિ, કારણ કે તેથી મનમાં કુત્સિત ભાવો પેદા થાય છે, આ પ્રમાણે આવા વિકારી દ્રશ્યો ન જોઈ, ન વિચારી મનને શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક રાખવા પ્રયત્ન કરવો.

આ ત્રણ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યપાલનમાં જે સફળ થાય છે, તેજ સાચો બ્રહ્મચારી બની શકે છે.

‘બ્રહ્મ’ એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ અને ‘ચર્ય’ એટલે ચર્યા કરવું તે, અર્થાત આત્મસ્વરૂપની પૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કરવી યા પરમાત્મા સ્વરૂપમાં લીન થવું.

અક્ષયચર્ય એ જડ સંસર્ગથી જન્મેલો વિકાર છે. આ વિકાર જીવાત્મા પર જેટલી મોહનીય કર્મની અસર હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે બંધકર નીવડે છે.

જગવાન મહાવીરે પણ અક્ષયચર્યની સમાધિના દશ સ્થાનો ફરમાવ્યા છે, અને અક્ષયચર્ય વ્રતને સાગર સમાન ઉપમા આપી છે.

આ વ્રત સાધુએ સર્વથા પાળવાનું છે અને શ્રાવકે “સ્વદાર સંતોષ” ના ચોથા આયુષ્યવ્રત અનુસાર પાળવાનું છે. સ્વદાર સંતોષનો તાત્ત્વિક અર્થ એ છે કે પ્રજ્ઞેત્પત્તિના હેતુ સિવાયનો વિકારમય ભાવનાથી કરેલો કોઈ પણ સંભોગ એ પાપ છે, એટલે મહસ્થે વિવેકપૂર્વક અક્ષયચર્ય પાળવું જોઈએ.

( પરિગ્રહ-વ્રત આગળ ચર્ચાઈ ગયું છે )

## આત્મા

જીવના અનંત જ્ઞાન, અનંદ-દર્શન, અનંત-સુખ, અનંત-વીર્ય એ ગુણ છે. સહનશીલતા, પ્રેમ, અક્ષયચર્ય, અહિંસા વિગેરે આત્માના ગુણ તથા વિકાસ માટે છે. તે વસ્તુ જોયા પછી ‘આત્મા’ શું છે તે જાણવું જરૂરી છે.

આત્માનું નિત્યત્વ—આત્માને નિત્ય પરિણામી માનવો અર્થાત્ એકાંત કૂટસ્થ-નિત્ય કે કેવળ અનિત્ય નહીં. આત્મા એ અખંડ નિત્ય હોવા છતાં કર્મવશાત્ તેનું પરિણમન થાય છે.

આત્મા અમૂર્ત હોવાથી બહિરિન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી, વળી તે અમૂર્ત હોવાથી નિત્ય છે, પરંતુ આમ હોવા છતાં અજ્ઞાનવશાત્ તે કર્મબંધનોથી બંધાયેલો છે ને બંધન એ જ આ સંસારનો હેતુ છે.

સાંખ્ય દર્શન તેને કૃતરથ-નિત્ય માને છે, જ્યારે બૌદ્ધ દર્શન એકાંત અનિત્ય માને છે. આ બન્ને સિદ્ધાંત વિચારતા અપૂર્ણ દેખાશે, કારણ કે જો એકાંત કૃતરથ નિત્ય હોય તો તેનું પરિણમન થઈ શકે નહિ, પરિણમન જો ન હોય તો બંધન પણ ન હોય અને બંધન ન હોય તો મુક્તિ-નિર્વાણ કે મોક્ષનો પ્રયત્ન પણ હોઈ શકે નહિ.

જ્યારે આપણને તો ક્ષણે ક્ષણે દુઃખનું સંવેદન થાય છે, શરીરના સારા માઠા દરેક પ્રસંગે આત્મા શુભાશુભ ભાવો અનુભવે છે, તેથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે આત્મા પોતે નિત્ય હોવા છતાં કર્મબંધનથી બંધાયેલો છે.

વળી જો આત્મા કેવળ અનિત્ય હોય, તો પાપ, પુણ્ય, સુખ, દુઃખ એ કંઈ સંભવે જ નહિ. વળી જો આત્મા કર્મબંધન કરે, તે જ નાશ પામે, તો પછી તે કર્મનું પરિણામ પણ કાણ ભોગવે? એમ પરસ્પર અસંબદ્ધતા જણાય છે, આથી જ જૈન દર્શન તેને પરિણામી નિત્ય માને છે.

વિશ્વનું અનાદિત્વ—આ જગત ઈશ્વરે બનાવ્યું નથી, આખું વિશ્વ અનાદિ છે.

કેટલાક દર્શનો માને છે કે દરેક કાર્યનું કંઈક ને કંઈક કારણ હોય જ છે, જેમકે ઘડા રૂપ કાર્યનો કરનાર કુંભાર, તેમ નાના મોટા દરેક કાર્યનો કર્તા કે પ્રેરક કોઈને કોઈ અવશ્ય છે, તે જ રીતે આ જગતનો કર્તા પણ કોઈ ને કોઈ હોવો જોઈએ અને તેને જ તે ઈશ્વર યા કોઈ શક્તિ રૂપ કહ્યે છે.

ઈશ્વરની વ્યાખ્યા અનેક પ્રકારથી થાય છે. શારીરિક સૂત્રના “જન્માદ્યસ્ય યતઃ” સૂત્રનું જે ભાષ્ય શંકરાચાર્યે કયું છે, તે અનુસાર ઈશ્વર માયા સખલ બ્રહ્મ છે. રામાનુજ અનુસાર ઈશ્વર જીવાજીવની



સમષ્ટિ છે, ગૌતમકણ્ણાદના મત અનુસાર તે જીવેના સંચિત કર્મો અનુસાર તેના ફળ-ભોગની પ્રાપ્તિ કરાવવાવાળો જગતનો સાક્ષી અને આરંભક છે. યોગ અનુસાર તે કલેશ આદિથી અસ્પૃષ્ટ પુરુષ વિશેષ માત્ર છે. ઇસ્લામ અને ઇસાઈ ધર્મ અનુસાર તે “કર્તુમ કુર્તુમન્યથા કર્તુમ્” માં સમર્થ જગતનો સ્રષ્ટા, પાલક અને સંહારક છે.

આ રીતે ઇશ્વર સંબંધી આટલા પ્રકારના વિચારો ધોર બુદ્ધિ-ભેદ ઉત્પન્ન કરે છે ને તેને સ્વીકારતાં નીચેના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે.

(૧) જો બધાં કાર્યોનો સંચાલક ઇશ્વર માનીએ તો જીવેને સુખ દુઃખ આપવામાં તેની સારી માઠી અસર અને ઇચ્છાનું આરોપણ થાય છે, કારણકે જગતમાં એવો નિયમ છે કે ઇચ્છા વિના પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહિ અને એવી ઇચ્છા થવી તેને રાગ અને દ્વેષ પણ કહેવાય છે. જો આત્મા રાગ અને દ્વેષથી કલુષિત હોય તે ઇશ્વર કે સર્વગ્ન શી રીતે હોઈ શકે ?

(૨) તેવી કોઈ શક્તિ હોય તો વળી તે શક્તિનું ભાજન કે તેનો સ્વામી તેથી અતિરિક્ત કોઈ સ્વીકારવો જ પડશે અને તે સ્વીકારવા જતાં તો પાછો તેનો તે આરોપ લાગુ પડે છે.

(૩) જો કર્તા અન્ય હોય તો જ ફળ દેવાની સત્તા ખીજાની હોઈ શકે.

(૪) ઇશ્વર કે તેની શક્તિ પર આધાર રાખવામાં પુરુષાર્થને જરા પણ અવકાશ રહેતો નથી. અને જો પુરુષાર્થ નથી તો જીવન પણ વ્યર્થ છે, અને જીવન વ્યર્થ હોય તો જગતનો પણ હેતુ રહેતો નથી; આથી જ જૈનદર્શન કહે છે કે—

“અપ્પા કસ્તા વિકત્તા ય સુહાણ ।”

આત્મા પોતે જ કર્મોનો કર્તા અને સુખ-દુઃખનો ભોક્તા છે,

બીજો કરે ને તમે ભોગવો કે તમે કરો ને બીજો ભોગવે તે સુધ્ધિ નથી અને તેથી જ આ વિશ્વ ઈશ્વર કે કોઈએ બનાવ્યું નથી કે તેનો પ્રેરક પણ નથી, કારણકે રાગ-દ્વેષથી રહિત થએલા સિદ્ધ આત્માને સંસારનો સંબંધ રહેવા પામતો નથી.

**આત્મ-સંગ્રામ:**—આખા સંસારમાં એક નાનાથી માંડીને મોટા જાતુ સુધી પરસ્પર એક બીજાને ભોગે જીવતા હોય છે અને એમ સ્વાર્થના પારસ્પરિક દ્વંદ્વયુક્તો બિન્ન બિન્ન ક્ષેત્રમાં બિન્ન બિન્ન રીતે પ્રવર્તી રહ્યા છે. જોઈને દર્શાવે કહે છે કે “બહારના બધા સંગ્રામોથી વિરમો. તમારું કલ્યાણ, તમારું ક્ષિત, તમારું સાધ્ય એ બધું તમારામાં છે. તમે જ બહાર શોધી રહ્યા છો તે સાવ મિથ્યા વસ્તુ છે, પોતાના કોઈ પણ સુખ માટે બીજા સાથેના અત્યાચાર, હિંસા કે યુદ્ધ એ બધાં નકામા છે ” કહ્યું છે કે:—

૧.

અપ્પાણમેવ જુજ્ઞાહિં કિંતે જુજ્ઞેણ જુજ્ઞઓ  
અપ્પાણમેવ અપ્પાણં, જહતા સુહ મેહડ ।

૨.

વરં મે અપ્પા દંતો સંજમેણ તવેણ ય  
માહં પરેહિં દમ્મંતો, બંધમેહિ વહેહિ ય

(૧) બહારના યુદ્ધથી શું વળવાનું છે ? માટે આંતરિક યુદ્ધ કરો, આત્માના સંગ્રામથી જ સુખ પામી શકશો.

(૨) બહારના વધ કે બંધનથી દમવા કે દમાવા કરતાં સંયમ અને તપથી પોતાનું આત્મદમન કરવું તે જ ઉત્તમ છે.

કર્મના અચળ કાયદાથી પુતળ-મનો સ્વીકાર:—જડ, માયા કે કર્મથી સંડોવાએલું ચૈતન્ય જે જાતની ક્રિયા કરે છે, તેનું ફળ તેને

પોતાને જ ભોગવવું પડે છે. જૈન દર્શન કહે છે કે:— “કલ્મણ કમ્મણ ન મોક્ષવત્થિ” કરેલા કર્મને ભોગવી લીધા વિના કર્મથી છૂટી શકાતું નથી.

કર્મનો કાયદો જ એવો છે કે જ્યાં સુધી તેનું બીજ બળી ન જાય ત્યાં સુધી શુભ કે અશુભ રૂપે પરંપરાગત પરિણમન થતું રહેવાનું અને જ્યાં સુધી કર્મથી સંબંધ રહે, ત્યાં સુધી જીવાત્માનાં બિન્નભિન્ન સ્થાન યોજવાનાં નિમિત્ત બનવાનાં અને પુનરાગમન થતું જ રહેવાનું.

“ખરેખર આત્મા એ અમૃતનો ઝરો છે ને સુખનું સ્થાન છે. અસ્ખલિત જ્ઞાનનો ભંડાર છે. જૈન દર્શનકારો આ તત્ત્વને અંતરાત્મા કહે છે. પરમાત્મ તત્ત્વની ઝાંખી અંતરાત્માની જાગૃતિ થયા પછી જ થાય છે:—” શ્રી સંતબાલ.

### સુખ

સંસારના દુઃખમાં પડેલા સર્વ લોકોને, તે માર્ગ પરથી લઈ સુખનો માર્ગ બતાવે તે ધર્મ, એ વાત આપણે આગળ ચર્ચી ગયા, પરંતુ આ સુખ શું છે તે તરફ આપણે દૃષ્ટિપાત કર્યો નહિ.

**પર સુખમાં પોતાનું સુખ:**—સુખ સ્વાનુભવ ગમ્ય છે પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાના સુખને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. બીજના સુખને માટે જ પ્રયત્ન કરે છે, તે એટલા માટે જ કે બીજનું સુખ પોતાના સુખને વધારવામાં યા સુરક્ષિત રાખવામાં સહાયક થાય. અનુભવે બતાવ્યું છે કે કેવળ ત્યાગને નામે નહિ, પરંતુ સુખને માટે પણ મનુષ્યે પરોપકાર કરવો જોઈએ. તેમાં મનુષ્યની સ્વાર્થસિદ્ધિ અર્થાત્ (સ્વ-અર્થ સિદ્ધિ) સમાએલી છે, માટે પરોપકારને પણ સ્વાર્થ યા ઉચ્ચત્તમ સાત્ત્વિક સ્વાર્થ સમજવો જોઈએ. જેટલું પરોપકારનું ક્ષેત્ર વિસ્તીર્ણ હશે તેટલું સુખ પણ વિસ્તૃત હશે.

પર પ્રાણી કૃત દુઃખ દૂર કરવામાં આ એક એવો ઉપાય છે કે જેમાં કોઈ કલ્પનાને અવકાશ નથી. પરોપકાર વિના આપણો

સ્વાર્થ ટકી શકે નહિ, માટે પરોપકારને ધર્મ બનાવવો જ પડશે અને તેને સ્વાર્થનું અંગ માનવો જ પડશે. એ રીતે પરોપકારને આપણે એક સ્વભાવ પણ બનાવવો પડશે.

પરોપકારના ક્ષેત્રમાં ફક્ત મનુષ્ય જ નહિ પણ પશુપક્ષી વિકલેન્દ્રિય—પચેન્દ્રિય તથા સ્થાવરોનો પણ સમાવેશ થાય છે. જેણે પરોપકારને સ્વાર્થ સ્વ+અર્થ ગણ્યો છે, સમગ્ર પ્રાણી-જગત જેનું પરોપકારનું ક્ષેત્ર છે, તે જ નિષ્પાપી અને સુખી છે.

આત્મા અમર છે, માટે આજે આપણે મનુષ્ય છીએ, તો સદા જ મનુષ્ય નહિ બન્યા રહીએ. કદિ પશુ, પક્ષી, કીડા આદિ પણ કર્મ અનુસાર થવું પડશે. આજ આપણે મનુષ્યભવમાં રહી પ્રતિ ઉપકારની નિરાશાથી તેને સતારીએ, તો આપણે પણ પશુ, પક્ષી આદિ થતાં સતારાના જ, પરંતુ જે આપણે દયા રાખીશું, તો આપણને પણ તે ભવમાં દયાના પરિણામ મળશે. સારાંશ એ કે દરેક પ્રાણીને દરેક જગ્યાએ જન્મ લેવો પડે છે, તેથી સુખી જીવન વિતાવવાનું ક્ષેત્ર આપણે આ ભવથી જ ફેલાવી શકીએ છીએ. આ રીતે પરોપકાર રૂપી સ્વાર્થની મદદથી આપણે વર્તમાન સ્વાર્થ નહિ પણ ત્રિકાળીક સ્વાર્થને પામી શકીએ.

### જગત કલ્યાણની કસોટી

એ તો હવે દરેક માને છે કે જગતના કલ્યાણમાં આપણું કલ્યાણ છે. અહિંસા, આદિથી જગત કલ્યાણ શક્ય અને છે ને દાનાદિ રૂપી શુદ્ધ કાર્ય તેનાં સાધન છે, પરંતુ કર્તવ્યાકર્તવ્યનો વિચાર અને નિર્ણય વિવેકપૂર્વક થવો જોઈએ, તે વાત ધ્યાનમાં રાખવી આવશ્યક છે.

જગત કલ્યાણની કસોટી અને કર્તવ્યાકર્તવ્યનો વિચાર એટલા માટે જરૂરી છે, કારણ કે આ સંસારમાં એક સાથે સમગ્ર લોકોનું

કલ્યાણ તાત્વિક અર્થમાં સધાવા છતાં જેમના આર્થિક હિત તરફ પ્રહાર થશે, તે આ કાર્યો ઇચ્છશે નહિ. કાર્લ માર્ક્સ, લેનીન, તેમજ બેથલ અને મીલર આદિ તેથી જ “ અધિકાંશ લોકોનું અધિકતમ સુખ ” અર્થાત્ greatest good of the greatest number નો નિયમ બતાવે છે. એ વાત તો નિર્વિવાદ છે કે જાનરલરસ્ટ આર્થિક વિષમતાને કારણે તેના એટલાજ જોરવાળી પ્રતિક્રિયા રૂપે એક તરફ શોષિત માનવ-સમુદાય કે જે કરોડોની સંખ્યામાં છે તે બીજી તરફ મૂડીબર ધનપતિઓ કે જેમના હાથમાં હિતપાદનનાં સાધનો છે, એ વચ્ચે વર્ગ-સંઘર્ષ ( class war ) ચાલી રહ્યો છે. જગત કલ્યાણની કસોટી અને કર્તવ્યાકર્તવ્યનો વિચાર સ્પષ્ટ રૂપે આપણને શોષિત લોકોના કલ્યાણ તરફ પ્રયાસ કરવા પ્રેરશે.

ભારતવર્ષના પ્રત્યેક ધર્મમાં આ નીતિનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. આદિ ભૌતિક નીતિ તત્ત્વોમાં જે મોટો દોષ છે, તે એ છે કે કર્તાના મનનો હેતુ યા ભાવનો કંઈ પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી, કેવળ બાહ્ય પરિણામ જોવાથી કામ નહિ ચાલી શકે. વ્યાવહારિક દષ્ટિ તે જ રીતે એક વસ્તુ કહી જાય છે કે દુર્જનો કદાચ અધિક સંખ્યામાં હોય, તેને સુખ મળે, તે કરતાં થોડા સંજ્ઞનોને સુખ મળે તે વધુ સાફ છે.

અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવો, એકવાર બંધે તેનાથી અમુક વર્ગને દુઃખ થાય પણ તે કાર્ય સદાને માટે સુખદ છે.

સમાજનો ભય તથા ચિંતા રોકવાથી તેની સુખમાં અનહદ અભિવૃદ્ધિ થાય છે.

### સુખી બનવાની કળા.

આ નીતિનું જે આપણે પૂર્ણ રૂપથી કામ લઈ શકીએ, તો મણા દુઃખનો અંત આવી જાય છે. માટે આપણે સુખી બનવાની

કળા શીખવી જોઈએ. એવા પણ ધણા મનુષ્ય જોવામાં આવે છે કે ખીજા મનુષ્યોની અપેક્ષા સુખ સામગ્રી અધિક હોવા છતાં પણ ઈર્ષ્યા અસંતોષ આદિને કારણે દુઃખી રહે છે અને એ મનુષ્ય જરા પણ વિપત્તિમાં ગભરાય જાય છે, જ્યારે અનેક મહાપુરુષો હસતાં હસતાં મરે છે. આ ઉપરથી એ વાત પ્રત્યક્ષ થાય છે કે જે લોકો સુખી રહેવાની કળા જાણે છે, તે હરહાલતમાં સુખી રહે છે અને આ કળાને જે નથી જાણતો તે હરહાલતમાં દુઃખી રહે છે.

ધર્મ આ કળાનું શિક્ષણ દે છે. શારીરિક જીવનથી આત્મ-જીવનને મહાન સમજવું, શરીરને માટે આત્માનું નહિ પણ આત્માને માટે શરીરનું ખલિદાન કરતાં શીખવું મૃત્યુને ગૃહ-પરિવર્તન યા વસ્ત્ર-પરિવર્તન સમાન સમજવું, તો દુઃખપૂર્ણ ઘટનાઓ આપણને દુઃખી નહિ કરી શકે.

આપણે નિશ્ચિત રીતે સમજી લેવું જોઈએ કે અમારો કોઈ ઉપર અધિકાર નથી, જે જેટલી સહાયતા કરે, તે તેની સજ્જનતા છે, અગર ન કરે તો ખૂર માનવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી.

“નાટકના પાત્રની મહત્તા તેના પદ પર સ્થિર નથી, અર્થાત્ રાજા બનવાવાળો ઉત્તમ પાત્ર છે તે રાંક બનવાવાળો જ હન્ય પાત્ર છે, તે વાત નથી પરંતુ જેને જે કામ સોંપવામાં આવ્યું હોય, તે કામ જો સારી રીતે કળા સાથે કરે, તો તે સારો પાત્ર ગણાય છે, તે જ પ્રકારે સંસારમાં પોતાના કર્તવ્યને પૂર્ણ રૂપથી કરવાવાળો જ ઉત્તમ છે. ધન, પ્રભાવ, વશ આદિથી કોઈની ઉત્તમતાનું અનુમાન કરવું તે ઉચિત નથી—“પંડિત દરબારીભાણજી”

જો આપણે દુઃખી ન થવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરીએ તો આપણને કોઈ દુઃખી નથી કરી શકતું.

આ વિષયમાં રોગીની જેમ જો વાતનો વિચાર કરવો જરૂરી

છે. રાગી મનુષ્ય રાગની યથાશક્તિ ચિકિત્સા કરે છે ને સહન-શક્તિથી કામ લે છે. આ બે કાર્ય દુઃખથી પીડીત રાગીઓએ કરવા જોઈએ. આ રીતે સંસારમાં સુખી બનવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કરી, તેની કળા શીખી, સુખની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. તેને માટે સંતોષ, ઉદાસીનતા, ક્ષમા, ત્યાગ આદિ ગુણો જરૂરી છે.

**ગુણ અને ગુણાભાસ:-** દરેક ગુણની પછવાડે ગુણાભાસ લાગ્યો રહે છે. જેવી રીતે અહિંસાની પાછળ નિર્બળતા, ક્ષમાની પાછળ કાયરતા, વિનયની પાછળ દીનતા આદિ. આ ગુણ અને ગુણાભાસમાં આકાશ-પાતાળનું અંતર છે. બંને એક બીજાના વિરોધી છે. ગુણ જેટલો સ્વીકાર્ય અને ઉપદેય છે, તેજ પ્રમાણે ગુણાભાસ અસ્વીકાર્ય અને હેય છે. આ ગુણ ગુણાભાસ ન બની જાય તે વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ.

આજ વસ્તુ પૂ. મહાત્માજી સમય સમય પર કહે છે ને તેમના સિદ્ધાંત સમગ્રવર્તી રીચાર્ડ ગ્રેગ તેમનું પુસ્તક “theory and practice of non-violence” માં લખે છે કે, બળવાન સામે નિર્બળ હાથ જોડીને, ધૂજતો ઉભો રહે ને કહે કે ભાઈ! હું તો અહિંસક છું! તો તેની કાંઈ અસર હશે ખરી?

મન, વચન, કાયાની ક્રિયા (યોગ) હમેશાં થયાજ કરે છે. જ્યાં સુધી મૃત્યુની પળ ન પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં સુધી મન-વચન, કાયા કંઈ ને કંઈ કામ કરતા જ રહે છે. જ્યારે દરેકે કંઈક ને કંઈક કામ કરવું જ પડે છે, તો શા સારું દુઃખદાની અને સુખવૃદ્ધિનું કામ ન કરે? તેથી જ પોતપોતાની નીતિ અને યોગ્યતા અનુસાર અત્યેક વ્યક્તિએ સુખનાં સાધનોને પ્રાપ્ત કરવાં અને દુઃખનાં સાધનોને નષ્ટ કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. આથી જ હર સમયે સમજાવને સ્થિર રાખી દુઃખનો દ્વાસ કર્યા કરે છે ને સુખવૃદ્ધિ કરે છે, તે સુખી રહેવાની કળા સારી રીતે સમજી અને, આચરણમાં મૂકી શક્યો છે, તેમ સમજવું જોઈએ.

દુઃખના આવવા ઉપર આપણે તેનો સામનો કરવો જોઈએ. સામનો કરવા માટે બે વાત આવશ્યક છે. દુઃખોને નષ્ટ કરતા જવું અને તેના ધાને સહન કરતા જવું. જે મનુષ્ય શત્રુના ધાને સહન કરી શકતો નથી તે શત્રુનો નાશ કદિ પણ કરી શકશે નહિ, તે જ પ્રમાણે દુઃખની ચોટ સંખંધી સમજવું જોઈએ. સમભાવ સ્થિર રાખી, સમઘાવને કાઢપિણ્ણતની આંચ ન આવે, તેમ વીરતા અને મનોબળથી દુઃખના ધા ઉપર થતા ધાને ઝીલવા જોઈએ, તેનો પ્રતિકાર કરના અને તેમ કરતાં શરીર ઉપરથી મમત્વ છોડી શરીર-ત્યાગ સુધી પણ તૈયારી દાખવવી જોઈએ. સુખ શરીરને માટે નથી પણ આત્માને માટે છે અને શરીરના દુઃખથી આત્મા દુઃખી થતો નથી.

સુખી રહેવાની કળાના નામ ઉપર, આધ્યાત્મિક જીવનના નામ ઉપર અને સંતોષ આદિ ગુણના નામ ઉપર, જે સ્વયં ગુલામી સ્વીકારે છે, અને દુઃખોના હુમલાથી ડરી પીછેહઠ કરે છે, તે પણ ગુલામ અને દુઃખી થઈ જાય છે ને સાથે સાથે સંસારમાં દુઃખ ફેલાવે છે, કારણ કે રોગના જેમ દુઃખના જંતુઓ પણ ચારે તરફ ફેલાવા માંડે છે.

સુખી રહેવાની કળા એ પણ નથી ખતાવતી કે મનુષ્ય દુર્દશામાં પડ્યો રહે, ઘેરમાં ઘેર વિપત્તિમાં પણ સમજાવનો ગભરાટ અને નિરાશા થવા દે. શિકારી જેમ શિકારને દેખે, તેવી રીતે તેણે વિપત્તિઓને વોરરસથી દેખવી જોઈએ. વિપત્તિ સામે આત્મ સમર્પણ કરી દેવું યા ગુલામી સ્વીકારવી તે તે કળાની હત્યા કરવા ખરાબર છે.

સ્વતંત્રતા માટે પ્રયત્ન કરવાવાળો સાધારણ મનુષ્ય જો સુખી રહેવાની કળા નહિં જાણતો હોય, તો અસફળતા મળતાં નાસીપાસ થઈ જાય છે ને સાહસ છોડી દેવા સુધીની તત્પરતા ખતાવવા માંડે છે, પરંતુ તે કળાનો સાચો ઉસ્તાદ હારવાથી પણ હારશે નહિ, નિઃસહાય થવાથી નિરાશ થશે નહિ. પરાજય અને નિરાશા આદિ



જીવ્હ તેના કાષમાંથી નીકળી જશે. સમભાવ આદિ ગુણ અકર્મણ્યતાને માટે નથી પણ અનંત કર્મણ્યતા માટે જ છે.

જગત કલ્યાણ અને આત્મકલ્યાણ માટે નિવૃત્તિ આવશ્યક છે. જે મનુષ્ય પરિમિત સ્વાર્થને માટે બેઠો રહે છે, તે જગત કલ્યાણને માટે પૂરી શક્તિ લગાડી શકતો નથી, કારણ કે જ્યાં પરિગ્રહતા છે, ત્યાં વ્યક્તિગત કાર્યોનો ધણો ભારી બોજો રહે છે. નિષ્પરિગ્રહો મનુષ્યને આ બોજો રહેતો નથી. તે ધરમાં રહે या વનમાં, પરંતુ નિષ્પરિગ્રહો હોવો જોઈએ. નિષ્પરિગ્રહીનું રૂપ સદા સર્વત્ર એક સરખું નથી હોતું અને નિવૃત્તિનો અર્થ વ્યક્તિગત સ્વાર્થોના બંધનોથી છૂટવાનો થાય છે.

પરિગ્રહીની અપેક્ષાએ સાચો નિષ્પરિગ્રહી ધણો સુખી છે.

બાહ્ય તપ:- ધર્મનો ઉદ્દેશ જો સ્વપર કલ્યાણનો છે તો અનાવશ્યક કષ્ટોને નિમંત્રણ દેવાનું વિધાન કેમ બતાવે છે ! ધણા દિવસ સુધીના અપવાસ, ઠંડી ગરમીના કષ્ટ સહન કરવાથી ન તો બીજાને સુખ या પોતાને સુખ મળે છે ! આવો પ્રશ્ન ધણાને ઉભો થાય છે પણ તે પ્રશ્ન અંદર ઉતરતાં નિર્થક છે. ધર્મના એવા તપોને અંતરંગ તપ નહિ પણ બાહ્ય તપ કહ્યા છે અને આ બાહ્ય તપોનું મૂલ્ય ત્યારે જ સ્વીકારાય છે કે જ્યારે પ્રસન્નતાથી અને નિરાકુળતાથી કરવામાં આવે. સુખ જેટલું સ્વાધીન છે, તેટલું જ પૂર્ણ થશે, માટે પરાશ્રિતતાનો ત્યાગ કરવા માટે અને સહનશક્તિ વધારવા માટે આ તપોની આવશ્યકતા છે. આપણામાં જેટલી સહનશક્તિ અધિક હશે, તેટલી જ દુઃખની સાથે અધિક લડવાની તાકાત આવશે. ઠંડો, ગરમી, જૂખ, તરસ આદિનું કષ્ટ મનુષ્યને ક્યારેક સહન કરવું પડે છે, તે સમયે આપણે પોતાને શાંત રાખી શકીએ, તે માટે પણ તપ આવશ્યક છે.

જે લોકો પૂજા કરાવવા માટે એવા તપ કરે છે, તે તપનું ફળ તેમને મળતું નથી. પણ જે લોક તે નથી સમજતા કે આ તપસ્યાઓથી સુખની સ્થિરતા વધે છે અને પ્રકૃતિની વિરૂદ્ધ લાડવાની શક્તિ આવે છે, તેમને પણ તપનું ફળ મળતું નથી. તપ તો ફક્ત સંયમનો અભ્યાસ કરવા માટે કસરત સમાન છે. તેનાથી પણ સાંરે તપ આત્મશુદ્ધિ તપ અથવા સેવા છે. જોને અંતરંગ તપ પણ કહેવામાં આવે છે. બાહ્ય તપ કારણ છે, અંતરંગ તપ કાર્ય છે. આજી તપ કર્મને શિથિલ કરે છે, ત્યારે અંતરંગ તપ તેનો ક્ષય કરે છે. સાર એ છે કે ધર્મ સુખને માટે છે. જે સુખ બાહ્યસાધનો પર અવલંબીત છે, તે પૂર્ણ સુખ નથી. સ્વાર્થપૂર્ણ દ્રષ્ટિ બનાવવાથી તે મળી શકતું નથી. પૂર્ણ સુખી બનવાને માટે પૂર્ણ સુખની કળા બાણી જોઈએ તે ગુણભાસથી બચવું જોઈએ.

### ધર્મ મિમાંસા અને જૈન ધર્મ

અત્યાર સુધી ધર્મના વિષયમાં જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, તેનો સાર બધા ધર્મમાં મળે છે. જો આપણામાં સમજાવ આદિ ગુણ હોય તો આપણે કોઈ પણ ધર્મનો સહારો લઈ સાચા ધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

જૈન ધર્મનો સ્વાદવાદ જે છે, તે સર્વ ધર્મ સમજાવનું નામાંતર માત્ર છે. સ્વાદવાદ દ્વારા જૈનધર્મે સર્વ ધર્મનો સમન્વય કર્યો છે, તેનો ઉપયોગ વિશેષતઃ દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં થયેલ છે, તેટલક જ માટે સાધારણ મનુષ્ય તેનો લાભ ઉઠારી શક્યો નથી પરંતુ તેના પ્રવર્તકનું લક્ષ્ય તે જ હતું.

જાતિ-પાતિના ભેદ, નર-તારીના અધિકારોની વિષમતા, આદિ તો જૈનધર્મમાં છે જ નહિ. આ વાત તેના સાહિત્યથી સાફ સાફ સમજી શકાય છે. આ પ્રકારે જૈનધર્મમાં સર્વ ધર્મ—સમજાવ,

સ્વર્ગજાતિ સમજાવ, નરનારી-અધિકાર સમજાવ, વિવેક આદિ ઉપયોગી ગુણોએ પૂરતી જગ્યા રોકી છે. જૈન સાહિત્યમાં એટલા મસાલા છે કે જો કોઈ મનુષ્ય નિષ્પક્ષ અને ગંભીર દષ્ટિએ તેનું નિરીક્ષણ કરે તો વાસ્તવિક વાત છુપી રહેશે નહિ.

જો કે કોઈ વાત જૈન સાહિત્યમાં ન મળે પરંતુ આજ તેની જરૂર છે. તથા પાછલા અઢી હજાર વર્ષના પ્રયત્ને કોઈ નવી ચીજ આપણી સમક્ષ રાખવામાં આવે, તો આપણે નિઃસંકોચ તેને અપનાવવી જોઈએ. એ સમજવું કે આપણે આપણા પૂર્વજોથી આગળ ન વધી શકીએ, તે ભૂલ છે. આપણે તેમના પ્રત્યે કૃતઘટા પ્રગટ કરીએ, પરંતુ તેને માટે આપણા વિકાસને ન જ રોકાય અને પરિસ્થિતિની પ્રતિકુળ વાતોને અપનાવવી જોઈએ નહિ. “પ્રાચીનતાની બીમારી એક મોટી ભારી બીમારી છે; તેને દૂર જ રાખવી, જુકું બોલવું, ચોરી કરવી, હિંસા કરવી આદિ પાપ કોઈ પણ ધર્મથી પુરાણા છે, પરંતુ તેટલા માટે તે ઉપાદેય નથી. આપણે અહિંસા, સત્ય અને કલ્યાણકારીતાના જ ઉપાસક થવું જોઈએ, ન તો પ્રાચીનતાના કે ન તો નવીનતાના”-(શ્રી દરબારીલાલજી).

સર્વ ધર્મ સમજાવની કસોટી ઉપર જૈન ધર્મને સૈદ્ધાંતિક અને તાત્ત્વિક રીતે કસીને આપણે ધર્મ દ્વારા સુખ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તે જોઈ ગયા.

દરેક ધર્મ સુખની પ્રાપ્તિ માટે અલગ માર્ગ અને ક્રિયાઓ બતાવે છે. જૈન ધર્મ વિષે આટલા સ્પષ્ટ આલોચનાત્મક આલેખન પછી તેણે સંસાર સમક્ષ સર્વતોમુખી દષ્ટિએ સુખ-પ્રાપ્તિને માટે કયો માર્ગ અને કરણી (ક્રિયા) બતાવી છે, તે જોયા પછી આપણે લેખ સર્વ રીતે સંપૂર્ણ થઈ જશે.

**જૈન ધર્મનો જ્ઞાન અને ક્રિયામાર્ગ.**

અનંત ભવ પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં અનંત કામચક્રે, અનંત

પુણ્યની રાશીએ માનવભવ મળે છે, માનવભવ ભવના અંત માટે છે, કારણ કે મોક્ષપ્રાપ્તિના બધાં સાધનો મનુષ્યભવમાં જ હોય છે સંસારી જીવના બેઠે:-

બહિરાત્મા અને અંતરાત્મા:- બહિરાત્મા તે છે કે જે પરપુણ્યજોતો ભોગી, જડનો સંગી, દેહાધ્યાસ ભુક્તિવાળો, મિથ્યાત્વ અને પ્રમાદવશ અનંતાકાળની મહિન વાસના અને મળતે લીધે અધઃપતન કરી, દ્રવ્ય કર્મે ભાવકર્મે અને ભાવકર્મે દ્રવ્યકર્મે ઉપાર્જન કરી, પરંપરાએ અનંતો સંસાર વધારી ચોરાશી લાખ જીવાયોનીમાં પરિભ્રમણ કરતો રહે છે,- અસુઢ અદુવા અનંત જીવતો ।

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ કહ્યું છે કે ‘બહુ પુણ્ય કરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,’ વગેરે વગેરે; સુખ મેળવવા માટે દોડધામ તો ખુબ કરે છે, પણ સુખના સાધનો શું, સુખ શું, તે નહિ સમજતાં આંધળી દોડ કરે છે. અને આવીચી મરણ ક્ષણે ક્ષણે, પળે પળે કરે છે.

લક્ષ્મી, અધિકાર, કુટુંબ, પરિવાર, સ્નેહી, સ્વજનો, ધન, દોલત, માલ ખજાના, દાસ, દાસી, અનેક જાતના પશુઓ અને વાહનો પ્રાપ્ત કર્યા અને તેમાં રચ્યો પચ્યો પણ નહો પણ આત્માનું શું? અને માટે વિચાર કરવો હોય. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ફરીને માર્ગ બુલેલા જીવાત્માઓને સમજાવે છે કે--

‘હું કોણ છું, ક્યાંથી ચલ્યો, શું સ્વરૂપ મારું છે ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એ પર હરું;

એના વિચાર વિવેક પૂર્વક, શાંત બાવે જો કર્યાં, તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના, સિદ્ધાંત તત્ત્વો અનુભવ્યાં.

ઉપરની વસ્તુનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરે અને તેમાં સત્સંગ, સતશ્રવણ, સત્ વાંચનના સુમેળથી સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. અને ઉન્નતિને માર્ગે વળે, તથા માનવતા પ્રાપ્ત કરે.

માનવતાના ચાર લક્ષણ-: સહજ સૌમ્યતા, સહજ-ક્રામળતા, નિરભિમાન, અને અનુકંપા. આ ચાર લક્ષણો પ્રાપ્ત કર્યે મનુષ્યમાં સાચા મનુષ્યત્વના લક્ષણો જોવામાં આવે છે.

ધર્મના ચાર પ્રકાર-: દાન, શીલ, તપ અને ભાવ.

દાનના પાંચ પ્રકાર છે. અભયદાન, સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન અને કીર્તિદાન.

ભાવના ચાર પ્રકારની છે-: મૈત્રી ભાવના, પ્રમોદભાવના, કરુણા-ભાવના, મધ્યસ્થ ભાવના.

મૈત્રી ભાવના-: સર્વ જગતને પોતાની જેમ દેખે (સર્વ આત્મ મૂલેષુ) અને પોતાને જે રૂચે, તે તેમને રૂચે અને પોતાને જે ન રૂચે તે તેમને ન રૂચે, તે મુજબ યથાર્થ વ્યવહાર રાખે.

પ્રમોદ ભાવના-: ગુણી જનોને દેખી રાજી થવું અને ગુણીઓના ગુણને પ્રદર્શ કરવા. સ્વદોષ દેખી તે ટાળવાં, એટલે દોષ પોતાના જોવા અને ગુણ પારકાના જોવા.

કરુણા ભાવના-: દુઃખી દેખી દુઃખી થવું. તેની વૈયાવચ્ચ કરી, મન, વચન, કાયા અને ધને કરી, તેનું દુઃખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.

માધ્યસ્થ ભાવના-: ઉપેક્ષા અથવા ઉદાસીનતા. પાપી અને અધર્મી તરફ ઉદાસીનતા રાખવી પણ પાપ અને અધર્મની નિંદા કરી તેને નષ્ટ કરવાની ઠાશીશ કરવી. આ રીતે માનવતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી, દાન, શીલ, તપ અને ભાવે, ચાર ભાવના ભાવતો, પાંત્રીશ માર્ગાનુસારીના ગુણો પ્રાપ્ત કરતો અને એકીશ શ્રાવકના ગુણો પ્રાપ્ત

કરીને, તે બહિરાત્મા અંતરાત્મા થવા સન્માર્ગે ચઢે છે. અને ધર્મનેઃ અધિકારી બન્યા છે.

ન્યાય વિષય ત્યાં જ કષાય. વિષયમાં ફસાએલો મનુષ્ય પોતાને કારાગૃહી સમજે છે તે કારાગૃહી જેમ કારાગૃહમાંથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે, તેમ વિષય તરફ તે અનાશક્ત થાય છે અને આ રીતે વિષયથી દૂર ભાગી, ન્યાય અને નીતિથી આજીવિકા ઉત્પન્ન કરી, કષાયને શમીને, પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનને વશ કરી, આત્મા સાથે યુક્ત કરી તેના પદરિપુને નિર્મૂલ કરવાના હેતુથી શમાવીને; પરપુદ્ગળમાંથી તેની દ્રષ્ટિ ફેરવી, ન્યારે આત્માભિમુખ દ્રષ્ટિ કરે છે ત્યારે તે સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય કે ઉપશમ કરી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે.

જેન એ જન્મથી થતો નથી પરંતુ ક્રમે ક્રમે રાગ, દ્વેષને જીતીને જેન બને છે.

સમ્યક્ત્વના પાંચ લક્ષણુ-: શમ, સમ્વેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્થા.

શમ એટલે કષાયોને શમાવવા, સમ્વેગ એટલે સંસારના બંધનોનો ભય. નિર્વેદ એટલે વિષયો ઉપર અનાશક્તિ (અલુગમો). આસ્થા એટલે સત્સંગ, સદ્વાચન અને સદ્બુદ્ધિથી જન્મતી શ્રદ્ધા.

જે સમયે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે તે સમયે સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન સહચારી છે. તેઓનો સંબંધ અવિનાશી છે.

સમક્તિતે સંસાર લુપ્તો અને સુદો ભાગે છે. ન્યાય નીતિથી આજીવિકાના સાધન કરે પણ શેમાંય તેને આશક્તિ ન હોય, કારણ કે તે સમજે છે કે તે માર્ગ નથી અને હું તેનો નથી. જે વસ્તુ વિનાશી છે, તે અંતવાન વસ્તુ અનંતતામાં શી રીતે સમાય? સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવાને સમયે ભેદ બુદ્ધિ (કર્તાવ્યા કર્તાવ્ય બુદ્ધિ યા વિવેક) ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ભેદાભેદ જીવ-જીવનું જ્ઞાન થાય છે.

જે વસ્તુને બાણી, બાણ્યા પછી આદરવા જોગ આદરે છે તે

છાંડવા નેગ તે છાંડે છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના કહેવા અનુસાર “ અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ” વિગેરેમાં બતાવેલા ગુણસ્થાન તે જીવ ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત કરે છે અને સિદ્ધ ગતિને પામે છે કે જે તેનું ધ્યેય અર્થાત્ મોક્ષ ( અવ્યાપાધ સુખ ) છે. મોક્ષ એટલે મુક્તિ કે જે ધ્યેયે તે પહોંચ્યો, ત્યાં અનંત આત્મિક સુખની લહેરમાં તે સદાને માટે રહે છે, અને આ પ્રકારે અંતરાત્મામાંથી તે પરમાત્મા થાય છે.

સમ્યક્ત્વ અવિરતી છે. હવે પછી દેશવિરતી અને સર્વવિરતી આવે છે, એટલે શ્રાવક અને શ્રમણની સર્વ ક્રિયાઓ સમક્રિત પછીની જ ઉત્તમ ક્રિયાઓ ગણાય અને તે અનુસાર આવશ્યક ક્રિયાનો ખરો અધિકારી બને છે.

જો કે મિથ્યાત્વ આદિ પહેલા ત્રણ જીવના ગુણ સ્થાન ગણાય છે. કારણકે જીવને તે ભૂમિકામાંથી ઉંચે ચઢવું છે, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાને કરાતી ક્રિયા શુભ અભ્યાસે, શુભ પુરૂષાર્થે, સત્સંગે, સદ્વાચન, સદ્વિચારે, સદ્ભાવે સમ્યક્ત્વ સ્પર્શે છે.

આ પ્રમાણે જીવાજીવના ભેદ જાણી, શું આદરવા નેગ અને શું છાંડવા નેગ છે, તે સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યા પછી, આદરતો અને છાંડતો, સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત, ચારિત્ર્ય અર્થાત્ ધર્મક્રિયા (આત્મક્રિયા) માં પ્રવેશ કરે છે.

ઉપર આપણે જોઈ ગયા તે જ્ઞેનધર્મનો જ્ઞાનમાર્ગ હતો. હવે જ્ઞાનમાર્ગે ક્રિયા શરૂ થાય છે.

### આવશ્યક

વૈદિક સમાજમાં સંખ્યાનું, પારસી લોકોમાં “ જોર દેહ અવસ્તા ” નું, યહૂદી તથા ઈસાઈઓમાં ‘ પ્રાર્થના ’ નું, ઈસ્લામમાં

‘ નમાજી ’ નું જેટલું મહત્ત્વ છે તેટલું જ મહત્ત્વ જોન સમાજમાં ‘ આવશ્યક ’ નું છે.

શાસ્ત્રમાં એવી આગ્રા છે કે પ્રથમ અને ચરમ તીર્થ કરના સાધુઓ “ આવશ્યક નિયમિત કરે; તેમ છતાં જો તેઓ તે આગ્રાનું પાલન ન કરે તો તેઓને સાધુ-પદના અધિકારી પણ માની શકાતા નથી. શ્રાવકોમાં “ આવશ્યક ” નો પ્રચાર વૈકલ્પિક છે. અર્થાત્ જો ભાવુક અને નિયમવાળા હોય છે, તેઓ અવશ્ય કરે છે. બાર વ્રતધારી માટે ‘ આવશ્યક ફરજિઆત છે.

જે જે ક્રિયા અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, તેને આવશ્યક કહે છે. જે અન્તર્દષ્ટિ છે તે જોની દષ્ટિ આત્મા તરફ ખૂંટી છે અર્થાત્ જે સહજ સુખ વ્યક્ત કરવાના વિચાર તથા પ્રયત્નમાં લાગી રહેલ છે, તે ક્રિયાને “ આવશ્યક ” ક્રિયા કહે છે કે જે સમકિત આદિ ગુણોનો વિકાસ કરવામાં સહાયક હોય. અને જ્ઞાનાદિક ગુણો પ્રગટ કરવા અર્થે મદદ રૂપ હોય. આવી ક્રિયા-જ્ઞાન અને ક્રિયા-ઉચ્ચ પરિણામ રૂપ અથવા ઉપયોગપૂર્વક કરવાની છે.

સ્થૂલદષ્ટિએ આવશ્યક ક્રિયાના છ વિભાગ કન્વામાં આવ્યા છે. ૧ સામાયિક ૨ ચોવીસત્થો ૩ વંદણા ૪ પ્રતિક્રમણ ૫ શયોત્સર્ગ ૬ પ્રત્યાખ્યાન. આ બધી ક્રિયા આત્મિક ક્રિયાઓ છે. ને આત્માના વિકાસ અર્થે જ કરવામાં આવે છે.

‘ આવશ્યક ’ ક્રિયાના સામાયિક અને પ્રતિક્રમણની ક્રિયા જરા વિસ્તારથી લખું છું. બાકાની બધી ક્રિયા સામાયિક અને પ્રતિક્રમણની જેમ જ આત્મોત્થાન કરાવવાવાળી છે. એક એક પાઠની ક્રિયા જો લખવા બેસું તો તેનો આરો આવે તેમ નથી.

ભગવંત મહાવીરે શાસ્ત્રોમાં ‘ જ્ઞાનવ્યુ ’ છે કે પ્રમાદ બીલકુલ કરશે નહિ, એક સમયને માટે પણ નહિ, સમય ગોચમ મા પમાયણ પણ ઉત્થાન, બળ, કર્મ, વીર્ય, પુરૂષાકાર અને પરાક્રમ કરતાં કરતાં તમારા આત્માની ઉન્નતિ સાધ્યે જ જજો.

સામાયિક:—શ્રી ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાનને પૂછે છે, હે ભગવાન! સામાયિક ક્રિયાથી જીવને કયો લાભ પ્રાપ્ત થાય ?



શ્રી મહાવીર પ્રભુ કહે છે કે, હે ગૌતમ ! શત્રુ કે મિત્ર તરફ, મહેલ કે મસાણામાં સામ્યભાવરૂપ સામાયિક કરનાર જીવને સંપૂર્ણ પાપજનક યોગોનો ત્યાગ થાય છે, અતઃ નવીન કર્મોનો બંધ થતો નથી, અને પૂર્વ કર્મોની નિર્જરા થાય છે; એમ સમસ્ત કર્મોની શીઘ્ર નિર્જરા થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કોઈ પણ મોક્ષે ગયા, જાય છે અને જશે, તે સર્વ સામાયિકનો પ્રભાવ જ જાણવો.

સામાયિક, અર્થાત સમ+આય+દ્રક, સમ એટલે રાગદ્વેષ રહિત મધ્યસ્થ પરિણામ, આય એટલે તે સમભાવથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્યરૂપ મોક્ષમાર્ગનો લાભ અને ‘ઈક’ એક પ્રત્યય રૂપે લાગેલ છે. જે વડે મોક્ષમાર્ગનો લાભદાયક ભાવ ઉપજે તે સામાયિક.

સામાયિકના ત્રણ પ્રકાર છે. સમ્યક્ત્વ સામાયિક, શ્રુત સામાયિક અને ચારિત્ર્ય સામાયિક. ચારિત્ર્ય સામાયિકના બે ભેદ, દેશવિરતિ સામાયિક અને સર્વવિરતી સામાયિક.

**પ્રતિક્રમણ:**—શ્રી ગૌતમ સ્વામી પ્રભુને પૂછે છે કે હે ભગવાન પ્રતિક્રમણ કરવાથી જીવને શો લાભ થાય ?

પ્રભુ કહે છે કે હે ગૌતમ ! પ્રતિક્રમણ કરવાથી વ્રતના અતિચારો રૂંધાય છે, વળી જોણે વ્રતનાં છિદ્રો ઢાંક્યાં છે, એવો જીવ આશ્રવને રૂંધનાર થાય છે અને આશ્રવ રૂંધવાથી નિર્મળ ચારિત્રવાન થાય છે તથા પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિરૂપ આઠ પ્રવચન માતાને ત્રિષે ઉપયોગવંત તથા સંયમના યોગથી અભિન્ન તથા સંયમ યોગને ત્રિષે સારી રીતે સાવધાન થઈ વિચરે છે.

પ્રતિક્રમણનો અર્થ એ છે કે પ્રમાદ-વશ શુભ યોગથી પડી જઈ અશુભ યોગને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ ફરીથી શુભ યોગને પ્રાપ્ત કરવો. તથા અશુભ યોગને છોડી, ઉત્તરોત્તર શુભ યોગમાં વર્તવું, તે પણ

પ્રતિક્રમણ છે. પ્રાત એટલે પાછું અને ક્રમણ એટલે ફરવું, અર્થાત એક સ્થિતિમાં જઈને ફરીથી મૂળ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવી તે પ્રતિક્રમણ કહેવાય. કેમ કે આ સ્થળે અંતર્દર્શિ વાળા આધ્યાત્મિક પુરુષોની જ ‘આવશ્યક’ ક્રિયાનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણના પાંચ પ્રકાર—: દૈવસિક, રાત્રિક, પાક્ષિક, ચાતુ-  
ર્માસિક અને સાંવત્સરિક. કાળભેદથી ત્રણ પ્રકારના પ્રતિક્રમણ પણ  
કહ્યા છે. ભૂતકાળમાં લાગેલા દોષોની આલોચના કરવી, ખીણું સંવર  
કરી વર્તમાનકાળના દોષોથી બચવું, ત્રીણું પ્રત્યાખ્યાન દ્વારા  
ભવિષ્યના દોષોને શૂંકવા, તે પ્રતિક્રમણ.

ઉત્તરોત્તર આત્માના વિશેષ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવાની  
ઇચ્છા કરનાર અધિકારીઓએ એ પણ જાણવું જોઈએ કે પ્રતિક્રમણ  
કોનું કોનું કરવું જોઈએ. (૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતી, (૩) પ્રમાદ,  
(૪) કષાય, (૫) અશુભ યોગ, એ પાંચનું પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ,  
અર્થાત મિથ્યાત્વને છોડી સમ્યક્ત્વ, અવિરતીને છોડી વિરતી, પ્રમાદનો  
ત્યાગ કરી અપ્રમત્ત, કષાયનો ત્યાગ કરી ક્ષમા આદિ ગુણો, અશુભ  
યોગને છોડી આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.

સામાન્ય રીતે પ્રતિક્રમણના એ ભેદ હોય છે, ને તેને દ્રવ્ય  
પ્રતિક્રમણ અને ભાવ પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે. ભાવ પ્રતિક્રમણ જ  
ઉપાદેય છે, દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ નહિ. દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ તે છે કે જેદેખાવ  
માટે કરવામાં આવે છે. દોષોનું પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી ફરીથી તે  
દોષોનું વારંવાર સેવન કરવું, તે દ્રવ્ય-પ્રતિક્રમણ કહેવાય. આથી  
આત્મ-શુદ્ધિ થવાને બદલે દંભ, અને કપટથી અન્ય દોષોની પણ  
પ્રુષ્ટિ થાય છે. જેને માટે કુંભારના ઠામફોડી નાખનાર ક્લુસ્લક સાધુનું  
દ્રષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે.

ન્યારે ઈશ્વર કૃપા જેવી વસ્તુને જૈનધર્મમાં સ્થાન ન રહ્યું,

ત્યારે સ્વાભાવિક એ સિદ્ધ થયું કે મનુષ્યને તારનાર કે કુબાહનાર તેના સ્વ-કર્મો છે, અને બહારની કાઈ વ્યક્તિ કે શક્તિનું કશું અવલંબન વિચારવાનું કે આશા ધરવાનું છે જ નહિ, આ જ કારણે આત્મ-મુક્તિના સાધન તરીકે જ્ઞાન અને તપને ખુબ જ પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે જ્યારે માણસને બાહ્ય અવલંબન છૂટી ગયું, ત્યારે પોતાની ચાલુ પરિસ્થિતિનો, પોતાના ગુણ-દોષોનો, પોતાની અનેક ત્રુટિઓનો સતત વિચાર કરતાં થવાનું અને ગુણોને પુષ્ટ કરવાનું કામ, દોષોને નિવારવાનું કાર્ય વધારે અગત્યનું બન્યું. આને માટે તે જે ક્રિયા કરે છે, તેનું જ નામ પ્રતિક્રમણ ક્રિયા છે અને આત્મ-નિરીક્ષણનું તેનું મહદ્ કાર્ય હોઈ જૈન દર્શનમાં તેની પ્રધાનતા બહુ જ છે.

**પ્રતિક્રમણ** કયા એટલે આત્મિક જીવનનું સરવૈયું. આ સરવૈયું દૈનિક, પાક્ષિક, ચાતુર્માસિક કે સાંવત્સરીક હોય, પણ તે દરેકનો આશય એ કે તે ક્રિયા કરનારો જીવાત્મા વિચારે કે તે હાલ ક્યાં છે, આગળ ક્યાં જવા માગે છે, અને ત્યાં પહોંચવા માટે પોતાની કઈ બૂલ સુધારવી જોઈએ, કઈ શક્તિઓને વધારવી જોઈએ ! પ્રતિક્રમણ એટલે આત્માનું નિરીક્ષણ. વ્યાપારીઓને જેટલી વ્યાપારની અગત્યતા છે, તેટલી જ નામાની છે. નામા વિનાનો વ્યાપાર આંધળો છે, તેમ પ્રતિક્રમણ વિનાનો પુરુષાર્થ પણ આ જ રીતે આંધળો છે.

જૈન દર્શન સમાજ દ્રષ્ટિએ પોતાને વિશ્વવ્યાપી મનાવે છે અને પોકારી પોકારીને કહે છે કે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર જીવ માત્રને છે, માત્ર યોગ્યતા જોઈએ. આથી જ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ ચારે અંગોને સંધ તરીકે માને છે, અને તે બધાંને મોક્ષના સમાન અધિકારો પણ આપે છે. આવા હિદાર શાસનના સિદ્ધાંતોમાં કેવળ એકાંત એક પક્ષને લાગુ પડતું કથન હોઈ જ શી રીતે શકે ? તેથી ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ ત્યાગ સંભવે છે, અને તે

દષ્ટિ બિંદુને અનુસૂક્ષ્ણ ભગવાન મહાવીરે અણાગારી અને આગારી એમ બે પ્રકારના માર્ગો સ્પષ્ટ બતાવ્યા છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં ગૃહસ્થના ભાગની એક સ્થળે સ્પષ્ટ રેખા તરી આવે છે. સન્તિ ઈમેઈ મિકુલ્હિ ગાહત્યા સંજમુત્તરા અર્થાત્ ધણા કુસાધુઓ કરતાં સંયમી ગૃહસ્થો પણ ઉત્તમ હોય છે. સારાંશ કે ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ મોક્ષની અભિલાષા સેવી શકાય છે. અને અદ્વપાંશે ભાગ પણ કરી શકાય છે.

### જૈન ધર્મ ( વર્તમાન કાળમાં )

વર્તમાન કાળમાં ( પંચમ આરાત ક્ષેત્રમાં મોક્ષનો લોપ થઈ જવાથી છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણ સ્થાન સુધી યોગ્યતા અનુસાર જઈ શકાય છે. સાતમાની અપ્રમદ ગુણસ્થાનની સ્થિતિ એક અંતર મુહૂર્તની છે, એટલે એક અંતર મુહૂર્ત પછી પાછો છઠ્ઠામાં જાય છે, ત્યાંથી ઉચ્ચ શ્રેણીએ પરિણામની ધારાએ ચઢતાં સાતમા ગુણસ્થાને પહોંચે છે. આ રીતે છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણસ્થાનમાં તે આવજા કર્યા કરે છે, પરંતુ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં કે જ્યાં સદાને માટે ચતુર્થ આરાત હોય છે તે મોક્ષ સાધ્ય છે, ત્યાં જીવ વર્તમાનકાળે આઠમે ગુણસ્થાને ક્ષપકશ્રેણી અને ઉપશમ શ્રેણીએ ચઢે છે, ઉપશમ શ્રેણીએ ચઢતો જીવ, નવમે દશમે અને અગિયારમે ગુણસ્થાને જઈ પાછો પડે છે, અને આઠમેથી ઉચ્ચ પરિણામની ધારાએ ઉપશમનો ક્ષય કરી પાછો ચડે છે, નહિંતર પહેલે ગુણસ્થાને આવી પડે છે. પણ ક્ષપક શ્રેણીએ ચઢેલો જીવ આઠમેથી નવમે, નવમેથી દશમે અને અગિયારમું ગુણસ્થાન નહિ સ્પર્શતા, સીધો બારમે ગુણસ્થાને આવી ઉભો રહે છે. ત્યાં મોહનીય કર્મની અઠાવીસ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી બારમાને અંત સમયે અને તેરમાને પ્રથમ સમયે મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતગાય, એ ચાર ધાની કર્મોનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત કરી, ત્રિકાળ અને ત્રિલોક જ્ઞાની બની, લોકલોકના ભાવને હસ્તામલકવત્ જીએ છે, પરમાત્મ પદે

પહોંચી નિશ્ચિત રીતે ( નિયમા ) તે જ ભવે મોક્ષે જાય છે. મોક્ષ એટલે મુક્તિ કે જ્યાં સુખની પરાકાષ્ઠા છે, જે જીવનું અંતિમ ધ્યેય છે, વૈદિક આદિ જે દશાને “ જીવનમુક્તદશા ” કહે છે.

સમકીર્ત પ્રાપ્ત કરેલ જીવ એક ભવે, ત્રીજે ભવે અને પંદરમે ભવે નિયમા મોક્ષ જાય જ અને સમકીર્ત વમી નાખ્યું હોય તો મોડામાં મોડો અર્ધપુદ્ગળ-પરાવર્તમાં મોક્ષે જવાનો જ.

મોક્ષ ધ્યેયે બતાવેલી ઉપરની ક્રિયાઓ કરવા છતાં જીવાત્માઓના દુઃખો અને બંધનો શા માટે ઓછાં થતા નથી અને આત્મિક ઉન્નતિ કેમ દેખાતી નથી, તેનું એક માત્ર કારણ બાળાઈ ધમ્મો આગા એ જ ધર્મ છે, અને પ્રભુએ દીધેલી તે આગાઓનું ઉલ્લંઘન કરી, તેનો નિરાદર કરી, શુષ્ક અને ચેતનહીન ક્રિયાઓ કરવાથી જ આ અવદશા દેખાય છે. આ ક્રિયાઓ ફક્ત શુષ્ક-એકલી જ નથી પણ તે જ્ઞાન રહિત પણ છે, કારણ કે આત્માને અનુલક્ષીને કરમાવાએલી આગા અનુસાર જ્ઞાન, સમજણ અને હેતુપૂર્વક આ ક્રિયાઓ જો કરવામાં આવે (સમ્યક્ પ્રકારે), તો સફળતા મળ્યા વગર રહે જ નહિ. આ ક્રિયાઓમાં રહેલું જ્ઞાન સદ્ગુરુના સંગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં લખ્યું છે કે સદ્ગુરુના સંગથી દસ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સવળે નાળે વિનાળે, પચ્ચક્રવાળે ય સંજમે

અણહર તવે ચેવ, વોદાળે અકિરિયા સિદ્ધિ

સુવર્ણ નગરીમાં બેઠેલા શ્રી કાનજી મહારાજ અત્યારે જે વાદનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, તેની તાત્ત્વિક નોંધ અહિં અસ્થાને નહિ ગણાય.

તેઓ ક્રિયાને ઉથાપીને ફક્ત જ્ઞાનનો જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે, અને “ જ્ઞાન ક્રીયામ્યામ્ મોક્ષઃ ” નો અર્થ તદ્દન જુદી રીતે કરે છે. ક્રિયાના તેમણે બે બેદ પાડ્યા છે. ઋતિ ક્રિયા અને કરોતિ ક્રિયા. ઋતિ ક્રિયા આદરવા જોગ અર્થાત્ ઉપાદેય છે ને કરોતિ ક્રિયા હોય છે,

તેમ તેમનું કહેવું છે (બુઓ 'મોક્ષની ક્રિયા' પુસ્તક અને આત્મ-ધર્મ પત્ર). વહેવારને ઉઘાડી, નિશ્ચય નયની જ વાતો કરી છે, પરંતુ સમયસારના અનુવાદક શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રાચાર્યના તત્વાર્થ-સારમાં ખુલ્લેખુલ્લું લખ્યું છે કે “નિશ્ચય નયને લક્ષ્યે વ્યવહારને ગ્રહણ કરવો જ જોઈએ, નિશ્ચયનય કાર્ય છે ને વ્યવહાર તેનું કારણ છે, માટે જે વ્યવહારને હેય સમજે છે તે બ્રહ્મ છે.”

આ વસ્તુ જોઈ, દરેક લોકોએ પદ્મ દ્રવ્યનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ રીતે કરવો જોઈએ કે જેથી કોઈ પણ વાદનો પ્રચાર કરતો મનુષ્ય કોઈ પક્ષને ખાડામાં ધકેલી ન શકે.

અંતે દરેક ધર્મ સાથે જૈન ધર્મને મૂકીને, તેના સિદ્ધાંત યથાર્થ પૂર્વક રાખીને, તેની જ્ઞાન દ્વારા ક્રિયાનો નિર્દેશ કરી, આ લેખ હું પરિપૂર્ણ કરું છું.

શિવમ્ અસ્તુ સર્વમ્ જગતઃ ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ વંદે માતરમ્.



# ધર્મમય જીવન

## શા માટે

## અને કેમ ગાળવું ?

લેખક: મગનલાલ વનજીભાઈ મારહીઆ “ન્યાયતીર્થ”

( પાશ્વનાથ જૈન વિદ્યાશ્રમ: જનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી )

મનુષ્ય જીવનનું મૂળ શું ?

કોઈપણ પ્રકારનું જીવન હો. તે કોઈ એક મુખ્ય તત્ત્વને લક્ષ્ય બનાવી અસ્તિત્વમાં આવે છે. મનુષ્ય જીવન પણ એક પ્રકારનું જીવન છે અને તેનું મૂળ ધર્મ છે. આ જ વસ્તુ અતાવતાં નીતિશાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે:-

આહારનિદ્રાભયમૈથુનં ચ

સામાન્યમેતત્પશુભિર્નરાણામ્ ।

ધર્મે હિ તેષામધિકો વિશેષો

ધર્મેણ હીનાઃ પશુભિઃ સમાનાઃ ॥-હિતોપદેશ.

મનુષ્ય જીવન અને પશુજીવનમાં ભેદ કરનાર માત્ર ધર્મ જ છે. સમ્પૂર્ણ માનવજીવનના આચાર અને વિચાર ધર્મને લક્ષ્યમાં રાખીને જ બનાવવામાં આવ્યા છે, અને છે અને ભવિષ્યમાં બનતા પણ રહેશે. માનવ સમાજની વિચારધારા પણ ધર્મ પર અવગ્રાંભિત છે. સંક્ષેપમાં મનુષ્ય જીવનની રચના ધર્મમૂલક છે. ધર્મરહિત જીવન, મનુષ્યજીવન કહેવાને યોગ્ય નથી.

## ધર્મની વ્યાખ્યા:-

ધર્મની વ્યાખ્યા અનેક પ્રકારે કરવામાં આવેલી છે. જેમકે—

વત્થુસહાવો ધમ્મો સ્વમાદિ ભાવો ય દસવિહો ધમ્મો  
રયણતયં ચ ધમ્મો જીવાણં રક્ષણં ધમ્મો ॥

સ્વામિ કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા

અર્થાત્ (૧) વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ (૨) ક્ષમા મુક્તિ આર્જવતા ઇત્યાદિ દશવિધ ભાવ તે ધર્મ (૩) જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ તે ધર્મ (૪) પ્રાણીઓનું રક્ષણ તે ધર્મ.

આ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારે ધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે, છતાં નિશ્ચય દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો છેવટની ત્રણે વ્યાખ્યાઓનો પહેલી વ્યાખ્યામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. વસ્તુનો સ્વભાવ તે જ ધર્મ. ધર્મની આ વ્યાપક વ્યાખ્યા છે. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર છે તો તે ત્રણે ધર્મ છે.

ધર્મની આ વ્યાપક વ્યાખ્યા હોવા છતાં ખીજા પ્રકારે જે જે વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવેલ છે તે માત્ર ભેદ નયની અપેક્ષાએ કરેલી છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ તો બધી વ્યાખ્યાઓનો પહેલીમાં જ સમાવેશ થાય છે.

## ધર્મનું સ્વરૂપ:-

પ્રાચીન જૈન આગમોમાં ધર્મનું સ્વરૂપ બહુ સરલ અને ઉમદા રીતે બતાવેલ છે. યથા:—

ધમ્મો મંગલમુક્ષિદ્વં અહિંસા સંજમો તવો

દશવૈકાલિક ૧-૧

અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણે ધર્મનાં કારણો છે. કારણમાં



કાર્યનો ઉપચાર થાય છે એટલે ઉપરોક્ત ત્રણે વસ્તુ ધર્મ છે, એમ કહીએ તો જરાપણ ખોટું નથી. અહિંસા એટલે પ્રાણીઓના વધથી અટકવું. કારણકે બધા જીવો જીવવાને ઇચ્છે છે. મરવું કોઈને પણ પસંદ નથી. માટે? જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો સાર એ જ છે કે તે કોઈપણ જીવની હાત ન કરે.

પાપનાં દ્વારોને અટકાવવાં તે સંયમ છે. અહિં પ્રશ્ન થાય છે કે, ખરી રીતે તો અહિંસા એજ સંયમ છે. તો પછી અહિંસાથી પૃથક્ પણે સંયમ શબ્દ શા માટે વાપર્યો?

સંયમ અહિંસાનો ઉપકારી છે, વળી અહિંસા ભાવતઃ હોય છે એટલે બંનેમાં ભેદ છે.

અનેક ભવેમાં લાગેલ આઠ પ્રકારના કર્મોને જે આત્માથી પૃથક્ કરે છે તે તપ છે. આ તપ બે પ્રકારનું છે. બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્યતપ અનશનાદિ ભેદથી છ પ્રકારનું છે. અને આભ્યંતર તપ પણ પ્રાયશ્ચિતાદિ ભેદથી છ પ્રકારનું છે.

### ધર્મનું વિશ્લેષણ

ઉપર અહિંસા સંયમ અને તપરૂપ ધર્મ જતાવવાથી દરેકને આ પ્રશ્ન અવશ્ય થાય છે કે, જૈનસાધુ-શ્રાવકો ખાવું પીવું, ઈલાદિ જીવન ઉપયોગી ક્રિયાઓ કરે છે તેમાં હિંસા અવશ્ય થાય છે, છતાં યોતે ધાર્મિક હોવાનો દાવો કરે છે. આ વસ્તુ કેવી રીતે હરે?

આના ઉત્તરમાં જૈનતાકિંક્રાએ ધર્મનું વિશ્લેષણ કરતાં કહ્યું કે કેવળ બાહ્ય પ્રાણુનાશ અધર્મ નથી. વાસ્તવિક રીતે પ્રમાદ એ જ

૧. એવં ચ્છુ નાણિણો સારં જજ્ઞ હિંસઈ કિંચણ ।

અહિંસા સમયં ચેવ એતાવન્તં વિયાણિયાં ॥

સૂત્રકૃતાંગ ૧-૧-૮-૧૦

અધર્મ છે. પ્રમાદપૂર્વક:—રાગદ્વેષપૂર્વક કરાતી ક્રિયા અધર્મ છે. સાધુ શ્રાવકો જીવનોપયોગી ક્રિયા અપ્રમાદપણે કરે છે એટલે તેમનો ધાર્મિકપણનો દાવો બરાબર છે.

જૈન સિદ્ધાન્તોમાં પણ છે કે—

પમાય કમ્મમાહંસુ અપમાય તદાવરં

સૂત્રકૃતાંગ ૧-૮-૩

પ્રમાદ એજ અધર્મ છે. તે જ કર્મઅન્ધનનું કારણ છે. અપ્રમાદ પૂર્વક કરાતી ક્રિયા નિર્જરાગુણની વર્ધક છે. એક માણસ આત્મ પાપકારી ક્રિયાઓ કરતો નથી પણ પ્રમાદી-રાગદ્વેષી છે તો તે મહા અધર્મી છે. કારણ કે—

સ્વયમેવાત્મનાડ્ડમાનં હિનસ્ત્યાત્મા પ્રમાદવાન્

સર્વાર્થસિદ્ધિ

અર્થાત્ પ્રમાદી પુરુષ પહેલાં તો પોતાના આત્માનો ધાતક છે માટે તેથી વિશેષ અધર્મી કહેવા હોય! સંક્ષેપમાં પ્રમાદ-અસંયમ-રાગદ્વેષ એજ અધર્મ છે. ઉપેક્ષા ભાવથી કરાતી ક્રિયા ધાર્મિકતાની પાપક છે.

ધર્મના સ્વરૂપનો ક્રમિક વિકાસ:—

અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપ તાર્ત્વિક ધર્મસિદ્ધાન્તો બધા ધર્મ સંસ્થાપકોએ સ્વીકારેલ છે. એટલે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ધર્મના સિદ્ધાન્તો અહિંસાદિ આજકાલના નથી પરંતુ ઘણા પ્રાચીન છે. પરંતુ મનુષ્યોને પોતાના જીવનોપયોગી વસ્તુઓની આવશ્યકતા વધવાથી તથા એકમાર્થી અનેક ધર્મ પરંપરાઓનો ઉદ્ભવ થવાથી ધર્મ સમ્બન્ધી વિચાર અને આચારમાં સર્વતોમુખી વિકાસ થયો છે.

સૌથી પ્રથમ બે ધર્મ પરંપરાઓ પરસ્પર સ્વતંત્રપણે વહેતી હતી. એક શ્રમણ પરંપરા અને બીજી બ્રાહ્મણ પરંપરા. શ્રમણધર્મ ત્યાગી અને આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર વિશેષ ભાર મૂકતો હતો, ન્યારે

બ્રાહ્મણધર્મ ચતુર્વિધ આશ્રમની વ્યવસ્થા કરીને માત્ર વ્યાવહારિક જીવનને મહત્વ આપતો હતો.

આ પ્રમાણે જનને ધર્મોની જીવન વ્યવસ્થામાં મિત્રતા હોવાથી તાત્વિક ધર્મસિદ્ધાંતોમાં સામાન્યપણે કોઈ મતભેદ ન હોવા છતાં પણ તે ધર્મ સિદ્ધાંતોનો જીવનમાં કેવી રીતે અમલ કરવો તે વિષયમાં ગંભીર મતભેદ હતો.

વખત જતાં શ્રમણધર્મપરંપરામાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર ઉત્પન્ન થયા. વર્તમાનમાં તેમના ઉપદેશભૂત આચારાંગ આદિ સૂત્રો જોતાં માણસ પડે છે કે, તેમના વખતમાં ધર્મનો ખૂબ વિકાસ થયો છે.

ભગવાન મહાવીર તથા ભગવાન બુદ્ધે ધર્મના મૂળ અંગભૂત અહિંસા સિદ્ધાંતને વિકસાવવા માટે સૌ પ્રથમ તો યાજ્ઞિક હિંસા સામે ખંડ ઉઠાવ્યું. આથી મીમાંસકોએ જોયું તથા બૌદ્ધોને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે પણ જીવનોપયોગી આવશ્યક ક્રિયાઓ તથા ધાર્મિક ક્રિયાકાંડો કરો છો તેમાં હિંસા અવશ્ય થાય છે. તો પછી તમે પણ સમ્પૂર્ણપણે ધાર્મિક જીવન ગાળો છો તે કેમ માની શકાય ?

આ પ્રમાણેના ખંડન મંડનમાં જૈન તથા બૌદ્ધોએ નક્કી કર્યું કે પ્રમાદ એજ અધર્મ છે. પછી જૈન શ્રમણો એ તાત્વિક ધર્મસિદ્ધાંતોને નવક્રાંતિકપણે જીવનમાં લાવવા લાગ્યા ત્યારે મધ્યમમાર્ગી બૌદ્ધોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો નહિ.

પરિણામે જનને વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થી અને વાદવિવાદો ચાલવા લાગ્યા, જેમાં ધર્મનું સ્વરૂપ વધારે સ્પષ્ટ થયું.

જૈન સાધુઓની અંદર પણ પરસ્પર આચારતા વિષયમાં મતભેદ થયો અને જૈન સમાજ શ્વેતામ્બર અને દિગંબર એમ બે વિભાગમાં વિભક્ત થઈ ગયો.

દિગંબરોએ શ્વેતામ્બરો ઉપર આક્ષેપ કર્યો કે તમે વસ્ત્ર રાખો છો અને તેને ફાડો છો, ફાડતી વખતે તેમાંથી રજકણુ ઊડે છે તે બીજા પરમાણુઓને ધક્કો મારે છે, તે પરમાણુઓ બીજા પરમાણુઓને ધક્કો મારે છે અને પરિણામે જીવહિંસા થાય છે, તેથી તમે (શ્વેતાંબર સાધુઓ) સમ્પૂર્ણ ધર્મનું પાલન કરનારા નથી.

આ આક્ષેપના ઉત્તરમાં શ્વેતામ્બરોએ કહ્યું કે તમે અમને વસ્ત્ર ફાડવાની ના પાડો છો ત્યારે તમે બોલો છો તથા હાથ પણ દલાવો છો તેમાં જીવહિંસા જરૂર થાય છે માટે તમે પણ સમ્પૂર્ણ ધાર્મિકતાનો દાવો કરો છો તે નિરર્થક છે.

આ તર્ક જો કે બીલકુલ નીરસ છે છતાં અહિં જોવાનું તો એજ છે કે ધર્મના સ્વરૂપના વિકાસમાં કેટલો બધો સૂક્ષ્મ તર્ક થયો છે.

### ધર્મના વિકાસનો યશ

ધર્મના વિકાસનો તમામ યશ ભગવાન મહાવીરને ફાળે જાય છે એમ કહીએ તો જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. ધર્મના વિકાસમાં તેમનું તપોમળ એજ મુખ્ય કારણ હતું.

જો કે ભગવાન મહાવીરની પહેલાં ભગવાન પાર્શ્વનાથ થઈ ગયેલા. તેમણે પણ ધર્મના વિકાસમાં પ્રયત્ન કરેલો પરંતુ ભગવાન મહાવીરે જેટલો પ્રયત્ન કર્યો છે તેટલો તેઓએ કરેલ નથી.

ભગવાન મહાવીરની પછી સિદ્ધસેન, હરિભદ્ર, હેમચંદ્ર ઇત્યાદિ આચાર્યોએ પણ ધર્મના વિકાસમાં પરવાદીઓ સાથે જ્ઞાત્યાર્થ અને વાદવિવાદ કરી ધણો સક્રિય ફાળો આપ્યો છે. પરંતુ ભગવાન મહાવીર જેટલું તપોમળ તથા જ્ઞાનમળ ન હોવાથી તે આચાર્યોએ જલ અને નિમ્મહનો ધણી વખત આશ્રય લીધો છે. એટલે તે આચાર્યોને ફાળે પણ ધર્મના વિકાસનો યશ જાય છે.

## ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકા:-

ધર્મની પ્રથમ ભૂમિકા સમજાવ છે. સમજાવની વૃદ્ધિ થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વર્તમાનમાં પ્રત્યેક ધર્મમાં પોતાની માન્યતા મુજબ અમુક ધર્મના સાધનને પ્રધાનસ્થાન આપી તેના ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જૈનો સામાયિક-પ્રતિક્રમણ ઉપર વિશેષ મહત્વ આપે છે. બ્રાહ્મણો પૂજાપાઠ, સ્નાન ઇત્યાદિને મહત્વ આપે છે. મુસલમાનો નમાઝને પ્રધાન સ્થાન આપે છે.

આ પ્રમાણે દરેક પોતપોતાનાં ધર્મસાધનોને મહત્વ આપે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે અનુષ્ઠાનોનાં વિધિવિધાન ત્રણે કાળ અખાધિત હોવાં જોઈએ કે માનવ સમાજની પરિસ્થિતિ અનુસાર, તેના વિધિ નિષેધોમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ કે નહિ તેનો વિચાર કર્યા વગર તે જ ધર્મસાધનોને પોષવાનો મતાગ્રહ રાખે છે અને તેનાં પરિણામો તો એટલા બધાં કટુ આવે છે કે જેથી સમાજની શક્તિનો પ્રતિદિન હ્રાસ થાય છે તથા કળ્યા કલેશો વધતા જ ન્ય છે. પોતપોતાના માનેલા સાધનોને મતાગ્રહપણે પોષવાથી ધર્મની ખીલવણી નથી પરંતુ સમજાવવૃત્તિની જેમ જેમ અને જેટલી જેટલી ખીલવણી થતી જશે તેમ તેમ અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિ લોકાત્તર ધર્મોનો વિકાસ થશે.

સત્ય ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ વિના કદાપિ સમજી શકાશે નહિ. ધર્મનું સત્યસ્વરૂપ સમજવાનું મુખ્ય અને પ્રમુખ સાધન સમજાવ-વૃત્તિ છે.

સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સમમાવનાના સંસ્કારો કેળવવા તે ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકા છે.

પોતપોતાના માનેલા સાધનોને કદાગ્રહથી પોષવાં તથા પારકાના

માનેલાં સાધનો પ્રત્યે વિરોધ દાખવવાથી બધાં બચકર પરિણામો આવ્યાં છે, અને તે પરિણામો સમાજને કવી રીતે સહન કરવા પડ્યાં છે, તે તો ભારતીય ધર્મોના ઇતિહાસ જોવાથી માણસ પડે છે.

ધર્મના નામે ફટલી લડાઇઓ જાગી, તેમાં ફટલા માણસોના જાન ગયા અને આખરે સમાજને શું સહન કરવું પડ્યું તે જ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યારે નિઃસંકાયપણે કહી શકીએ છીએ કે આ બધું પરિણામ કદાચરહેને આભારી છે.

માટે સૌથી પ્રથમ તો સર્વધર્મ સમભાવ-વૃત્તિ કેળવવી જોઇએ, એજ ધર્મની પહેલી ભૂમિકા છે. સમવૃત્તિને લીધે માણસ આખરે સત્યધર્મને પામી શકે છે, પણ કદાચરહથી નહિં.

ધર્મ એ શું છે ?

Religion is not a creed but an experience ધર્મ તે સિદ્ધાન્ત નથી પણ અનુભવ છે. ઇશ્વરતત્ત્વ શું છે, મનુષ્યની ફરજ શું છે ઇત્યાદિ સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન થવાથી માણસ ધર્મની બની શકતો નથી.

ધર્મ તે આત્માનું બંધારણ છે. આત્મા અમુક પ્રકારના જીવનમાં પહોંચે ત્યારે તે ધર્મની કહી શકાય છે. ધર્મ બતાવે છે કે મનુષ્યાત્મા અને ઇશ્વરાત્મા બન્ને આત્મત્વની અપેક્ષાએ સમાન છે. ઇશ્વરાત્માની બધી શક્તિઓ વિકસેલી છે જ્યારે મનુષ્યાત્મામાં તે શક્તિઓ સત્તા-રૂપે રહેલ છે. મનુષ્યાત્મા પ્રયત્ન કરે તો તે ઇશ્વરાત્મા બની શકે છે. એટલે કે ધર્મ, ઇશ્વરાત્માના સાક્ષાત્કારનું સાધન છે.

વળી ધર્મ તે દર્પણ છે. જેમ દર્પણ જોવાથી આપણી જેવી સ્થિતિ હોય છે તેવી જ સ્થિતિ દેખાય છે તથા ક્યાં ક્યાં ડાઘ છે

તે પણ દેખાઇ આવે છે, તેવી જ રીતે ધર્મ પણ આપણે વર્તમાનમાં કેઈ સ્થિતિમાં હોયે અને આપણા જીવનમાં ક્યાં ક્યાં જૂલો થાય છે તે બતાવનાર છે.

જીવનની અંદર ધર્મ એલાઈનું કામ કરે છે. જેમ ભરનિંદ્રામાં સૂતેલા માણસને એલાઈ જગાડી દે છે તેમ ધર્મ પણ આત્માને દુર્ગુણમાં પડતાં બચાવી લઈ સત્યમાર્ગ તરફ જવા પ્રેરણા કરે છે.

ધર્મ, જીવનનો નકશો બતાવે છે. બાકી ત્યાં જવાનું તો આપણે જ રહે છે. નકશામાં રાજકોટ જોવાથી ત્યાં પહોંચી જવાનું નથી પરંતુ ત્યાં જવું પડે છે. ધર્મ તો જીવનમાર્ગનો નિર્દેશક છે.

ધર્મનું મૂળ શું ?

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં ધર્મનું મૂળ બતાવતાં કહ્યું છે કે—

મૂળભો સ્વધર્મભવો દુમસ્સ

સ્વધાત પચ્છા સમુવેન્તિ સાદા ।

સાદાસાદા વિરુદ્ધન્તિ પત્તા

તઓ ય લે પુષ્કં ફલં રસો ય ॥

एवं धम्मस्स विणओ मूलं परमो से मोक्खो ।

जेण कित्तिं सुयंसिग्घं निस्सेसं चाभिगच्छह ॥

દશવૈકાલિક ૯-૨-૧-૨

અર્થાત્ વૃક્ષના મૂળમાંથી સ્કંધ થાય છે. તેમાંથી શાખાઓ થાય છે. તેમાં પાંદડાં થાય છે. પછી કમશ્ચઃ ફૂલ, ફલ, રસ થાય છે તેમ ધર્મનું મૂળ વિનય છે અને તેના અંતિમ રસ તે મોક્ષ છે. વિનયથી કીર્તિ તથા શાસ્ત્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

ધર્મનું મૂળ વિનય છે. આ બાબતમાં કોઈપણ ધર્મને મત-બેદ નથી. બધા સહમત છે.

### ધર્મની જીવનમાં જરૂરીઆત:-

અભ્યારની ઉગતી પ્રગ્નમાં ધર્મ એ ધર્તીંગ છે, વ્યવહારિક જીવનવાળાઓ માટે ધર્મ નકામી વસ્તુ છે, ઇત્યાદિ ધર્મ વિરોધી અમૈક ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તેઓ કહે છે કે ધર્મ પરલોક સાધક છે. ઇદિલોકનો સાધક નથી. એટલે તેઓ પ્રયત્ન છોડી દઈ માત્ર ભાગ્ય ઉપર આધાર રાખતા થઈ જાય છે. પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી.

રાજ્યસત્તા જેમ જ્ઞાન્તિ અને સુવ્યવસ્થા માટે કાયદાઓ બંધે છે તેવી રીતે ઉચ્ચ માનસશાસ્ત્રીઓએ પણ સમાજને માટે બંધારણ બાંધી આપ્યું છે.

રાજ્યનું બંધારણ કાયદાને નામે ઓળખાય છે ત્યારે વિદ્વાન માનસશાસ્ત્રીઓએ 'લો' બંધારણ નીતિસાર્થના નામે ઓળખાય છે.

માનસશાસ્ત્રીઓનું આ બંધારણ પોતે કાંઈ ધર્મ નથી પરંતુ તે બંધારણને લીધે થતી કષાયોની મુક્તિ એ જ ધર્મ છે.

જીવનમાં ધર્મનું સ્થાન અતિ મહત્વનું છે. જીવન નીતિમય, સુવ્યવસ્થિત અને આદર્શ બને તે માટે ધર્મની અવશ્યકતા છે.

જીવનને આદર્શ બનાવવા માટે અહિંસાપાલન, સત્યાચરણ, અચોર્ય ઇત્યાદિ ધર્મ સાધનોની ખૂબ જરૂર છે.

આ સાધનોની ઉપેક્ષા કરીને કોઈનું જીવન આદર્શ થઈ શક્યું નથી. માટે તે ધર્મસાધનો પરમેષ્ઠારી તથા આદરણીય છે.

**ધર્મ ન હોય તો શી હાનિ ?**

મનુષ્ય-જીવનમાં અનેક પ્રકારના ભાતભાતના તરંગો ઉત્પન્ન થયા કરે છે. અને સમાજ સંગઠન વ્યવસ્થિત ન હોવાથી તે તરંગોને વેગ મળે છે. આવા પ્રસંગે મનુષ્યને સત્યમાર્ગ ઉપર લઈ જનાર અને



નિયમમાં રાખનાર જો કાંઈ ન હોય તો તે વિકૃતિના માર્ગમાં એક-દમ પટકાઈ પડે છે; એટલા માટે મહાત્માઓએ નિયમો અને બંધારણ બંધી કાઢ્યું કે જેથી માણસ સદા સાવચેતીથી રહી શકે.

વળી જો ધર્મ ન હોય તો જીવનની પ્રગતિ અટકી પડે છે. પરિણામે આત્માને ચોટલો મેલ દૂર થઈ શકતો નથી. અને તેથી આત્મા સદા સત્યથી વેગળો રહે એટલા માટે જો ધર્મ ન હોય તો માણસ ધાંચીના બળદની માફક સંસારમાં રખડ્યા કરે છે. સંસારમાંથી પાર લઈ જનાર સહાયક ધર્મ છે.

ધર્મનું ધ્યેય:—

ન્યારે જીવનમાં ધર્મની આટલી બધી આવશ્યકતા છે ત્યારે સૌથી પ્રથમ આ પ્રશ્ન થાય છે કે ધર્મનું ધ્યેય શું હશે? કયા ઉદ્દેશ્યને ખ્યાલમાં રાખીને ધર્મતત્ત્વની શોધ થઈ હશે?

વિચારપૂર્વક ધર્મશાસ્ત્રો જોવાથી માલુમ પડે છે કે ધર્મનું ધ્યેય માનવજીવનને સુદૃઢ અને વ્યવસ્થિત કરવાનું છે.

મનુષ્યને પોતાની ફરજોનું જ્ઞાન કરાવવું એજ ધર્મનું ધ્યેય છે. અક્તિગત રીતે અને સામાજિક રીતે માણસે શું શું કરવું જોઈએ તે ધર્મ બતાવે છે. ધણા લોકો પ્રત્યક્ષ સુખવાદ કે પરલોકવાદને ધર્મનું ધ્યેય માને છે પરંતુ તેને ગૌણ કરી પહેલાં કહેલા ધ્યેયને સ્વીકારવું જોઈએ. એ ધ્યેયથી માણસ પુરુષાર્થી બનશે અને કુટુંબ, નગર અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની પોતાની ફરજો સમજી તેમને અદા કરવામાં મહા-પુરુષાર્થી બનશે અને આખરે જગતમાં નરરચના સ્થપાઈ જઈ બધા સુખશાન્તિપૂર્વક સંસારમાં જીવી શકશે. આથી પરલોકવાદને ધર્મના ધ્યેય તરીકે સ્વીકારવાથી માણસ ભાગ્યવાદી થઈ જવાનો ભય રહે છે. મરે તેને મુખ્યરૂપ ન આપતાં ગૌણસ્થાન આપવું જોઈએ.

## ધર્મની મર્યાદા:-

જૈન તીર્થંકરો આધ્યાત્મિકરૂપી સાયન્સના પ્રખર સાયન્ટીસ્ટો હતા. તેમણે જોયું કે ધર્મનું સર્વાંશે પાલન કરવું તે બધા માટે અશક્ય છે એટલે તેમણે ધર્મની ધારાને બે વિભાગમાં વિભક્ત કરી:-  
(૧) અણુગાર ધર્મ (૨) આગાર ધર્મ. પરંતુ સૌથી પ્રથમ તો એજ વિચારવાનું રહે છે કે ધર્મ શેમાં સમજવો અને અધર્મ શેમાં સમજવો ?

રાગદ્વેષ એજ અધર્મ છે. તત્પૂર્વક કરાતી પ્રવૃત્તિ પાપકારી છે. જ્યારે ઉપેક્ષાભાવ તે ધર્મ છે. બાહ્ય ક્રિયા ઉપર ધર્મ કે અધર્મનો આધાર નથી. દા. ત. તંદુલમત્સ્ય ક્રોધપણુ જીવને મારતો નથી પરંતુ તેની ભાવના પ્રતિદિન મારવાની છે તેથી તે અધર્મી છે. ત્યારે જો ધર્મરક્ષાને માટે કે અન્યાયને અટકાવવા માટે લડાઈ કરવી પડે તો તે અધર્મ નથી પરંતુ ધર્મ છે. ધર્મ માણસને નમાલાપણું કે કાર્યતા શીખવાડતો નથી, પરંતુ માણસને સાત્ત્વિક પ્રકૃતિનો બનાવવો એમાં જ ધર્મની મર્યાદા રહેલી છે.

ધર્મ ઉદ્ધામ પ્રકૃતિને છોડાવી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિને અપનાવવાનું કહે છે. સાત્ત્વિક બનવા માટે ધર્મ અમૂલ્ય ઔષધી છે. ધર્મ માણસને નકામો બનાવતો નથી પરંતુ સાત્ત્વિકતાપૂર્વક કુટુંબપાલન અને આત્મરક્ષણ કરવામાં જ માણસને પ્રેરિત કરે છે. અને તેમાં જ પોતાની મર્યાદાને કબ્જ કરે છે.

## ધર્મ અને નીતિ:-

ધર્મ અને નીતિનો પરસ્પર અત્યંત સંબંધ છે. નીતિ એ ધર્મનું પહેલું પગથીયું છે. નીતિ વિના ધર્મ કદાપિ ટકી શકે જ નહિં. ધર્મનો એકડો નીતિથી શરૂ થાય છે, માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ધર્મ કરતાં પણ નીતિની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે. માટે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો તરફ જોટલું ધ્યાન આપીએ છીએ તેથી પણ

વિશેષ ધ્યાન નીતિ તરફ આપવું જોઈએ. નૈતિક જીવન તે આદર્શ જીવનનું પહેલું સોપાન છે. નૈતિક જીવનનો જોડલે અંશે વિકાસ થાય છે તેટલે અંશે ધાર્મિક તત્વનો પણ વિકાસ થાય છે. એ વાત નિસંશય છે કે નૈતિક પતન તે આદર્શ જીવનના પતનનું કારણ છે.

હિંદુ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, જૈન ધર્મ ઇત્યાદિ ધર્મોની અંદર નીતિને ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. જૈન ધર્મની અંદર ખાર વ્રતોની જે વ્યવસ્થા છે તે પણ નીતિને દૃષ્ટિમાં રાખીને જ બનાવવામાં આવી છે. ખાર વ્રતો પૈકી પહેલા નવ વ્રતો તો બરાબર નીતિને અનુસરનારાં જ છે. છેલ્લાં ત્રણ વ્રતોને ક્રિયાત્મક કહી શકાય નહિં.

### વર્તમાનમાં ધર્મનો વિપર્યાસ:-

આજ લગભગ ૫ વર્ષ થયાં અધર્મ અને અનીતિનું તાંડવ ખૂબ ફેલાયેલ છે. માનવ માનવનો સંહાર કરવા તૈયાર છે. જેમ સૂર્ય ઉપર વાદળાં આવવાથી તે ઢંકાઈ જાય છે અને તેથી દિવસ રાત્રિના બેદની ખબર પડતી નથી તેમ માણસોના હૃદય ઉપર હિંસા, અસત્ય, ચોરી વગેરે આસુરી ગુણોએ પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે તેથી મનુષ્યો ધર્મ અને અધર્મના બેદને વસ્તુતઃ સમજી શકતા નથી.

દરરોજ ધર્મસ્થાનકમાં જઈને ધર્મક્રિયા કરનારાઓ બાઈમાઈ સાથે પરસ્પર લડવામાં અધર્મ સમજતા નથી. મૂડીવાદી લોકો જે હાથથી લાખો રૂપિયાનું દાન કરે છે તે જ હાથથી ખીયારા ગરીબ અને અગ્નાન લોકો પાસેથી ૩ ગણા ૪ ગણા વ્યાજ લેવામાં જરા પણ અધર્મ સમજતા નથી. પાણીને ગાળીને પીનારા તથા કીડી મોકોડાની દયા પાળનારા જૈનો પણ મોટાં મોટાં કારખાનાં ચલાવવામાં અધર્મ સમજતા નથી. ધર્મસ્થાનકોમાં અહિંસા અને વિશ્વમન્દુત્વ ઉપર

મેટાં મોટાં બાણેા આપનાર ધર્મગુરુઓ એક બીજાની નિંદા કરવામાં અમરું સમજતા જ નથી.

આ પ્રમાણે આજે માણસો ધર્મનો બીલકુલ વિપર્યાસ કરી બેઠા છે. માત્ર ક્રિયાકાંડમાં જ ધર્મ માની રચ્યા પચ્યા રહે છે. જીવન વ્યવહારમાં ધર્મનો અભાવ:—

જીવન-વ્યવહારમાં તો જૈનો વ્યાપાર લઈને બેસી ગયા છે. અને કહે છે કે વ્યાપારમાં ધર્મનું પાલન થઈ શકે નહિ. સદો કરવો ઇત્યાદિ. વ્યાપારમાં ધર્મ પળી શકે નહિ. જીવન-વ્યવહારના સામાજિક ક્ષેત્ર તરફ દષ્ટિ નાખીએ તો આજનો સમાજ ફેટલો બધો લયંકર અને કંઠાર હૃદયવાળો છે કે તે જે વિધવાઓ વૈધવ્યતાનો ભાર ઉઠાવવા સમર્થ નથી તેમના ઉપર ફરજિયાત વૈધવ્યતાનો ભાર ઉપડાવે છે. વળી સામાજિક જીવનક્ષેત્રનો પાયો “લગ્ન” છે. પરંતુ જૈન સાધુઓ તો લગ્નને સંસારબંધનનું કારણ કહી ઉડાવી મૂકે છે. જે માત્ર કામવાસનાની તૃપ્તિને માટે જ લગ્ન કરવામાં ન આવતું હોય તો તે મહાપવિત્ર વસ્તુ છે.

જીવન વ્યવહારના રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાં પણ ધર્મનો અભાવ સ્પષ્ટ-પણે દેખાઈ આવે છે કે જૈનો રાષ્ટ્રીય લડતમાં જનારા નવયુવકોને “વિરુધ્ધરજાઈ કમ્મે” નામનો અતિચાર બતાવી નવયુવક જૈનોના ઉત્સાહને લંગ કરે છે.

આ પ્રમાણે જીવન વ્યવહારમાં ધર્મનો અભાવ થઈ ગયો છે.

ધર્મ માત્ર પુસ્તકોમાં અને ધર્મગુરુઓમાં જ સમાઈ ગયેલો છે. ધર્મના માત્ર સૈદ્ધાન્તિકપણાનું પરિણામ.

આજની આ વીસમી સદીમાં બધા રાષ્ટ્રો ઉન્નતિ સાધવાને માટે રાત દિવસ તનતોડ પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. ધર્મ તો આજે માત્ર

પુસ્તકોમાં સિદ્ધાન્ત રૂપથી પડ્યો છે. અલબત્ત, ધર્મ અમૂલ્ય વસ્તુ છે, પરંતુ વીસમી સદીની આ નવીન સમાજ-રચનામાં તે ઉપયોગી ન થાય તો પછી ધર્મનો બાવ કાણુ પૂછશે ?

આજે આપણે જોઈએ છીએ કે જૈનધર્મ પોતાનાં તત્વો વ્યવહારમાં લાવવા પ્રયત્ન કર્યો નહિ. માત્ર પુસ્તકોમાં અને ધર્મગુરુઓમાં સંકુચિતરૂપે પડ્યો રહ્યો; તો આજે તેનું શું પરિણામ આવ્યું તે બધા જોને જાણે છે !

વિચારો તો ખરા કે, ગાંધીજીના સિદ્ધાન્તો વ્યાપકરૂપે રહ્યા તો આજે દુનિયા તેમની તરફ ખૂબ ધ્યાન આપે છે પરંતુ જૈન સાધુઓ તો પગે વિહાર કરી ગામેગામે ઉપદેશ આપે છે છતાં દુનિયા તેમના તરફ ઉપેક્ષા રાખે છે તેનું કારણ એજ છે કે ગાંધીજીએ પોતાના સિદ્ધાન્તોને માત્ર પુસ્તકોમાં બાંધી રાખ્યા નથી પણ તેને વ્યાપક સ્વરૂપ આપ્યું છે.

વ્યવહારમાં ધર્મનો ઉપયોગ કેમ કરવો ?

વ્યાવહારિક જીવન અને ધર્મનો પરસ્પર ધનિષ્ઠ સંબંધ છે. વ્યાવહારિક જીવન-શુદ્ધિને માટે ધર્મ અગત્યની વસ્તુ છે. કેટલાક કહે છે કે વ્યાવહારિક જીવનમાં ધર્મનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. જો વ્યાવહારિક જીવનમાં ધર્મનો ઉપયોગ નહિ થાય તો પછી ક્યાં થશે ?

દેશ પરતંત્ર હોય ત્યારે કેવી રીતે રહેવું તથા સ્વતંત્ર હોય ત્યારે કેવી રીતે રહેવું ! વિધવા લગ્ન, સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય ઇત્યાદિ રાજકીય અને સામાજિક પ્રશ્નોના ઉકેલમાં ધર્મનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ગાંધીજી કહે છે કે જ્યારે માગી સામે કાર્મ કડીન રાજકીય યા સામાજિક સમસ્યા આવે છે ત્યારે હું શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા તરફ જોઉં છું અને મને તેમાંથી તેનો ઉકેલ સુઝી આવે છે.

માટે આ ઉપરથી અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે કે ધર્મમાં વ્યાવહારિક જીવનના પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવાની તાકાત છે, પરંતુ આપણે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી.

## ( ૨ )

ધર્મમય જીવન શા માટે ગાળવું એ વિભાગમાં ધર્મ શું છે ? ધર્મની શી આવશ્યકતા છે ? ધર્મ ન હોય તો શું હાનિ છે ? ધર્મની મર્યાદા શું છે એ પ્રમાણે ધર્મની જણાવટ કરી.

હવે ધર્મમય જીવન કેમ ગાળવું તે ખીન્ને વિભાગ છે. આના ઉપર વિચાર કરતાં પ્રશ્ન ઉઠે છે કે:-

**માણસ ધર્મમય જીવન ગાળી શકે ખરો**

ધણા લોકો કહે છે કે જાઈ! અમે તો સંસારમાં પડ્યા છીએ તેથી ધર્મમય જીવન જીવી શકવાના નથી. પરંતુ આ દલીલ ખરાબર નથી.

કારણ કે સંસારમાં ગહીને પણ ધર્મોપાસક થયાના જૈન સૂત્રોમાં ધણાં દૃષ્ટાન્તો મળે છે. સંસારીઓ પણ ઇચ્છે તો જરૂર ધર્મમય જીવન ગાળી શકે. ધર્મ સાથેનો આપણો સંબંધ અખૂટ અને અનૂટ હોવો જોઈએ.

ધર્મમાં મન આકર્ષિત હોય તો માણસ સંસારી હોવા છતાં પણ અનેક પાપોથી અલિપ્ત રહી શકે છે. કારણ કે શાસ્ત્રોમાં આવે છે કે સમત્તરંસી ન કરેઈ પાવં । જેમ નૃત્ય કરનારી સ્ત્રી માથા ઉપર મટ્ટકી મૂકી અનેક પ્રકારે અંગ મરડીને નૃત્ય કરે છે છતાં તેનું મન તો મટ્ટકી તરફ હોય છે, તેવી રીતે માણસ પોતાના સાંસારિક કાર્યમાં રહ્યા કરે છતાં તેનું મન તો ધર્મના શરણમાં હોવું જોઈએ.

**કેવો માણસ ધર્મમય જીવન ગાળી શકે ?**

કેટલાક કહે છે કે ધનવાન માણસ હોય તે જ ધર્મમય જીવન ગાળી શકે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. ધર્મમય જીવન ગાળવામાં ગરીબ કે ધનવાનનો સવાલ નથી. ગરીબ માણસને ધર્મમય જીવન ગાળવું ઘણું સરળ છે પણ ધનવાનને માટે ઘણું મુશ્કેલ છે. કારણ કે જીવન કાર્યો કહ્યું છે કે સોયના નાકમાંથી ઉંટને પસાર થવું કદાચ સહેલું પડે પણ ધનવાનનું મન ધર્મમાં ગાળવું તેથી પણ મુશ્કેલ છે.

જે માણસ જગતના તમામ પદાર્થોથી વિરક્ત નથી તથા તેના ઉપર આસક્ત નથી પરંતુ પરમાર્થ—સત્ય તરફ જોતે પ્રેમ છે તે જ ધર્મમય જીવન ગાળી શકે.

**ધર્મમય જીવન ગાળતાં પહેલાં**

ધર્મમય જીવન ગાળતાં પહેલાં ધર્મ પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને સત્યજ્ઞાન એ બેની ખાસ આવશ્યકતા છે.

સાચી શ્રદ્ધા—: સત્ય શ્રદ્ધાવિના ધર્માચરણ થઈ શકતું નથી. જૈન સૂત્રોમાં તે સમ્યક્ દર્શનને ( સત્યશ્રદ્ધા ) અતિ મહત્વ આપેલ છે.

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ:—અર્થિ વાચકમુખ્ય શ્રી. ઉમાસ્વામિજીએ સૌથી પ્રથમ સમ્યક્ દર્શનને સ્થાન આપેલ છે.

વળી સમત્તરંસી ન કરેહ પાવં અર્થાત્ સમ્યક્ દર્શન-વાળો માણસ બધે સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છતાં જલમાં કમળની પેઠે તે કર્મબંધનથી અલિપ્ત રહે છે.

સત્યજ્ઞાન: ધર્મમય જીવન ગાળતાં પહેલાં ધર્મ વિષયક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. કારણ કે પદમં નાળં તઓ દયા અર્થાત્ પહેલાં જ્ઞાન અને પછી ધર્માચરણ.

સમ્યગ્જ્ઞાન વિનાના ત્રાણ ક્રિયાકાંડો મોક્ષશિદ્ધિ સાધી શકતા નથી. સત્યજ્ઞાનથી દૃષ્ટિ વિશાળ અને શાન્ત થાય છે. માટે સત્યબ્રહ્મા અને સત્યજ્ઞાન એ બંનેને પ્રથમ કેળવવાં જોઈએ.

**ધર્મમય જીવન ગાળવાની રીત:—**

જૈન તીર્થંકરો આધ્યાત્મિક હોવાની સાથે સાથે મહાન વ્યવસ્થાપક પણ હતા. તેમની શાસ્ત્રોમાં બતાવેલી સંઘ-વ્યવસ્થા જોઈને ભલભલા રાજનીતિજ્ઞો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે.

જૈન તીર્થંકરોએ જોયું કે બધા મનુષ્યો સમ્પૂર્ણપણે ધર્મનું પાલન કરી શકે નહિ એટલે તેમણે ચારિત્રધર્મને બે રીતે વિભક્ત કર્યો.

ચરિત્તધર્મને દુવિદે પં. તં અણગાર ધર્મને આગારચરિત્ત ધર્મને ચ ।

અર્થાત્ ચારિત્રધર્મ બે પ્રકારનો છે (૧) અણગાર-સાધુધર્મ (૨) આગાર-ગૃહસ્થધર્મ.

જે લોકો સમ્પૂર્ણપણે ધાર્મિક જીવન જીવે છે તેઓ સાધુ કહેવાય છે. અને જેઓ અમુક અંશે ધર્મમય જીવન ગાળે છે તેઓ ગૃહસ્થધર્મી કહેવાય છે.

સામાન્ય જનતા એકદમ સર્વાંશે ધર્મમય જીવન ગાળી શકે નહિ પરંતુ પહેલાં અમુક અંશે ધર્મમય જીવન ગાળે અને ત્યારપછી આગળ વધે છે. માટે પહેલાં ગૃહસ્થાવસ્થામાં ધર્મમય જીવન ગાળવું હોય તો કેવી રીતે ગાળવું, તે જોઈએ.

**૧ ગૃહસ્થધર્મ:—**

યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે:—ગૃહસ્થે ધર્મમય જીવન ગાળવું હોય તો તેણે ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. ગૃહસ્થધર્મ બતાવતાં કહે છે કે, ગૃહસ્થધર્મ બે પ્રકારનો છે. ૧ સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ. ૨ વિશેષ ગૃહસ્થધર્મ. સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ બતાવ્યો કે:—



૧ ન્યાયપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી, તે ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. કારણ કે ન્યાયપૂર્વક મેળવેલું ધન આ લોક અને પરલોક અનેને માટે લાભદાયક છે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે ગૃહસ્થોએ સદ્ગો કરવો, વ્યાજ ચઢાવવાં ઇત્યાદિ તમામ પ્રકારના અનીતિવાળા વ્યાપારો છોડી દઈ ન્યાયપૂર્વક જેટલું મળે તેટલું મેળવવું.

૨ ગૃહસ્થે કુલીન સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરવો જોઈએ કે જેથી સુપુત્રની પ્રાપ્તિ થાય. ચિત્તની સ્વસ્થતા, શુદ્ધ કુળાચાર, દેવ, અતિથી અને બાંધવોનો સત્કાર કરવો.

અહિં વિવાહ કરવાનું કહ્યું તે માત્ર વિષયવાસનાની તૃપ્તિ માટે કહેલ નથી પરંતુ સુપુત્રની પ્રાપ્તિ થાય તે માટે કહ્યું છે. વળી અહિં આ બીજા ધર્મની અંદર ગૃહસ્થની શું શું જવાબદારી છે તે પણ બતાવેલી છે કે તેણે દેવોનો સત્કાર કરવો. અતિથિને માન આપવું ઇત્યાદિ.

૩ ઉદ્વેગ કરનારા સ્થાનમાં ગૃહસ્થે ન રહેવું, પરંતુ જ્યાં રહેવાથી ચિત્તની શાન્તિ રહે તેવા સ્થાનમાં રહેવું.

૪ ગૃહસ્થે પોતાની આવક પ્રમાણે ખર્ચ કરવો જોઈએ. આવકને ખ્યાલમાં રાખી તદ્દનુસાર ખર્ચ કરનાર માણસને પસ્તાવાનો વખત આવતો નથી.

૫ ગૃહસ્થે પોતાના દેશમાં જેવી જાતની રહેણી કરણી હોય તે પ્રમાણે વર્તવું. કારણ કે લોકવિરુદ્ધ નાકરણીય નાચરણીય ।

૬ ગૃહસ્થે માતાપિતાની સેવા કરવી જોઈએ, તેમને સત્કાર આપવો તથા શાન્તિ પહોંચે તેવી રીતે કરવું.

અહિં માતા પિતાની પૂજનું કહ્યું છે તેથી માત્ર તે બેનું જ ન સમજવું, પરંતુ ગુરુ, વડિલ બધાનું સમજવું. તમામ વડિલોનો સત્કાર કરવો જોઈએ.

૭ સ્વાસ્થ્યને માટે ગૃહસ્થે નિયમિત ભોજન કરવું જોઈએ.

૮ ગૃહસ્થે શૌચ, વ્યાયામ, નિદ્રા, સ્નાન, ભોજન અવશ્ય કરવાં જોઈએ. કારણ કે તેનાથી શરીર સારું રહે છે. અને શરીર સારું હોય તો જ લોકોત્તર ધર્મનું સેવન થઈ શકે છે, કારણ કે શરીરમાંથી સ્વલ્પ ધર્મસાધનમ્ ।

ધર્મમય જીવન ગાળવાને માટે ગૃહસ્થે પ્રથમ તો ઉપરોક્ત આઠ લોકિક-નૈતિક ધર્મોનું પાલન કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ લોકોત્તર ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. લોકોત્તર ધર્મ વિશે કહે છે કે:-

**અહિંસા પ્રતિપદ:-**

શૂલાઓ પાળાફાળાઓ વેરમળે.-સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતથી અટકવું. ગૃહસ્થે એવી રીતે વર્તવું કે જેથી ત્રસ જીવોને ઈર્ષા ન થાય કારણ કે બધા જીવોને સુખ પ્રિય છે. મરણ કાંઈને પણ પ્રિય નથી બધા જીવવાને ઇચ્છે છે. માટે ગૃહસ્થે ત્રસ જીવોને દુઃખ થાય તેવી રીતે તેમને મારવા નહિ. વધારે ભાર ઉપડાવવો નહિ. તથા તેમનાં અન્ન-પાન અટકાવવાં નહિં. જીવો જે રીતે સુખ પામે તેમ પોતાની જીવન-ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓ કરવી. ગૃહસ્થનું આ પહેલું અહિંસા અણુવ્રત છે.

૨ શૂલાઓ મુસાવાયાઓ વેરમળે. સ્થૂલ મૃધાવાદથી અટકવું. ગૃહસ્થે કન્યાવિષયક, ગાયવિષયક ઇત્યાદિમાં લાભ કે હાનિ કારણને લીધે અસત્ય બોલવું નહિં. જો કે અહિં કન્યાવિષયક કહ્યું છે તે ઉપલક્ષ્ય છે. જેમ કાકેભ્યો દધિ રક્ષ્યતામ્ અહિં જેમ કાગડાનું કહ્યું છે તેથી ઉપલક્ષ્ય તરીકે દહીં ખાઈ જનારા બધાનું મહત્વ થાય છે.

તેમ અહિં પ્રસ્તુતમાં કન્યાવિષયક જુદું ન બોલવું તેનો અથ એમ નથી કે કન્યાના વિષયથી અન્યત્ર જુદું બોલવાની છુટ છે. બધે ઠેકાણે અસત્ય બોલવાની મનાઈ કરેલી છે.

અસત્ય બોલનાર માણસ બધા સજ્જનો દ્વારા તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે.

પોતાના સ્વાર્થને માટે અથવા બીજાના માટે અથવા બીજી કોઈપણ પ્રસંગ ઉપર બીજાને પીડા ન પહોંચે તેવું વચન બોલવું તે ગૃહસ્થનું સત્યવ્રત છે.

૩ થૂલાઓ અદિનાદાણાઓ વેરમણં સ્થૂત્ર અદતાદાનથી અટકવું. અર્થાત્ જે વસ્તુ ઉપર આપણો હક્ક નથી તે વસ્તુઓને અનીતિ-પૂર્વક લેવા માટે પ્રયત્ન ન કરવો પરંતુ ન્યાયમાર્ગાનુસાર જેના ઉપર હક્ક હોય તે જ લેવી. પરંતુ રાજ્યની વિરુદ્ધ ચોરી કરીને કે તોલમાં ઓછું આપીને અનીતિપૂર્વક કોઈ પણ વસ્તુને લેવી નહિં. આ ગૃહસ્થનું અસ્તેય વ્રત છે.

૪ થૂલાઓ મેહુનાઓ વેરમણં- સ્થૂત્ર મૈથુનથી અટકવું. શરીરની અંદર વીર્ય તે અતિ મહત્વની વસ્તુ છે. માટે જેમ બને તેમ બ્રહ્મચર્ય પાળવું. બ્રહ્મચર્ય પળી શકે તેમ ન હોય તો પોતાને જીવનમાં અનુકુળ થઈ પડે તેવી સ્ત્રી મેળવી લઈ તેમાંજ સંતાપ રાખ્યો. સ્થૂત્ર મૈથુનથી અટકવા માટે ગૃહસ્થે પોતાની વાસનાઓનો સંક્ષેપ કરવો અને વિદાર ઉત્પન્ન કરે તેવા અગમ્ય શબ્દો કે દસ્તેથી વેગળા રહેવું જોઈએ આ ગૃહસ્થનું બ્રહ્મચર્યવ્રત છે.

૫ થૂલાઓ પરિગંઢાઓ વેરમણં સ્થૂત્ર પરિગ્રહથી અટકવું. ગૃહસ્થે પોતાની વસ્તુઓ અમુક મર્યાદામાં પ્રમાણ પૂર્વક રાખવી જોઈએ, તેથી વિશેષ વસ્તુ એકઠી કરવા ઇચ્છા ન કરવી.

આજઠાક આ પરિગ્રહની ઇચ્છાને કીધે જ સંસારમાં ઝગમગ થાય છે, લડાઇઓ થાય છે, અને બેદી ખૂંતો પશુ થાય છે. જો બધા લોકો આ વ્રતને ખ્યાલમાં રાખી વર્તે તો વિશ્વમાં જરૂર શાન્તિ સ્થપાય.

પરિગ્રહ છોડવો તેનો અર્થ એમ નથી કે ધરખાર છોડીને આલ્યા જવું, પરંતુ પોતાને જે વસ્તુઓ ઉપયોગી હોય તેની અમુક મર્યાદા કરવી જોઈએ કે મારે આથી વધારે ન જોઈએ. જો થશે તો હું ખીજતે આપો દઈશ. આ પ્રમાણે આ વ્રત વસ્તુઓ ઉપરથી મોઢ ઉતારવાનું તથા અનાસક્તિભાવ કેળવવાનું કહે છે.

૬ દિસાપરિમાણઃ ગૃહસ્થે દિશાઓમાં જવા માટે પશુ મર્યાદા રાખવી જોઈએ. હેતુ વિનાનું ફરવું જેમ અને તેમ ઓછું ફરવું.

૭ મોગ ઉવમોગ પરિણામ-ભોગોપભોગની મર્યાદા કરવી અર્થાત્ ભોજનાદિ ભોગ અને કપડાં ઇત્યાદિ ઉપભોગની વસ્તુઓની મર્યાદા રાખવી જોઈએ.

આ વ્રત એમ કહે છે કે જેમ અને તેમ સાદાઇ રાખો, સાદાઇથી જ ચિત્ત શુદ્ધ અને શાન્ત રહે છે.

ભોગોપભોગની વસ્તુઓની મર્યાદા રાખવામાં ન આવે તો તેને મેળવવા પાછળ માણસ ચિંતાતુર રહે છે. પરંતુ જો તે વસ્તુઓની મર્યાદા રાખવામાં આવે તો થોડા વખતમાં પોતાની ખાદ્ય તથા ભોજ્ય વસ્તુ સહેલાઇથી મળી રહે છે અને બાકી જે વખત બચે છે તેમાં આત્મકાર્ય થઇ શકે છે.

ઘનટ્ટાદણ્ડ વેરમણં-અનર્થદંડથી અટકવું. અર્થાત્ ગૃહસ્થે પ્રયોજન વિનાના કાર્યમાં મન વચન અને ક્રિયાને પ્રવર્તાવવાં ન જોઈએ. વળી કોઈની નિંદા, ખોટો બડબડાટ, અદ્વૈતાસ્ય તથા ખરાબ

આન ઈત્યાદિ ન કરવાં જોઈએ. કારણ કે તેનાથી આત્મા રોદ પરિણામવાળો થાય છે અને પરિણામે તે મનુષ્યપણામાંથી પણ જાય છે. માટે અનર્થદંડથી અટકવું જોઈએ. જેમ આપણને કોઈ વગર વાંકે દંડે તો દુઃખ થાય છે તેમ જાણી ગૃહસ્થે પ્રયોજન વિનાના કાર્યમાં પોતાનાં મન, વચન અને કાયાને ન પ્રવર્તાવવાં.

### સામાયિક વ્રત

નિયત કરેલા સમયે અમુક વખત સુધી સમજાવમાં આવવું તે સામાયિક વ્રત છે. આ સામાયિક તો આવશ્યક છે અને તે પ્રતિદિન અવશ્ય કરવું જોઈએ. સામાયિક નિયત કરેલા સમયે જ કરવું જોઈએ. નહિં કે આજ સવારે સામાયિક કરી તો પછી આવતી કાલે સાંજે. પરંતુ દરરોજ વખતસર કરવી જોઈએ.

### દેશાવગાસિક વ્રત

ગૃહસ્થે અમુક દેશમાંથી જ વસ્તુ મંગાવવી અને વાપરવી જોઈએ: તે દેશાવગાસિક વ્રત છે. આ વ્રત ગૃહસ્થોને સ્વદેશ પ્રેમ શીખવાનું કહે છે. પોતાના દેશમાં બનેલી વસ્તુ જ વાપરવી એવો નિયમ કરી ગૃહસ્થે પોતાના દેશની ઉન્નતિમાં કારણભૂત થવું જોઈએ.

### પૌષધવ્રત :

ગૃહસ્થે મહિનામાં એકવાર જ્યારે વખત મળે ત્યારે બૂખ્યા રહેવું જોઈએ કે જેથી શારીરિક સ્થિતિ સારી રહે. તે અવસ્થામાં આત્મતત્ત્વની વિચારણા કરવી જોઈએ. માત્ર બૂખ્યા રહીને સૂઈ ન રહેવું એ ગૃહસ્થનું પૌષધવ્રત છે.

### અતિથિ સંવિભાગ વ્રત :

જે પુરુષો પોતાનું જીવન જગતના ઉપકારને માટે જ વ્યતીત કરતા હોય છે અને પ્રાણીઓના ઉપકારની પાછળ પોતાના જીવનની

પણ પરવા કરતા નથી તેવા પુરુષોની ભક્તિ-સેવા કરવી તે ગૃહસ્થનું આવશ્યક કર્તવ્ય છે.

તે મહાત્માઓની જગતને ધણી જરૂર છે, માટે તેમની મુશ્કેલીઓ જાણવી અને તે દૂર કરવી જોઈએ. તેમણે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ ઉપાડેલી હોય તેમાં સક્રિય સહકાર આપવો જોઈએ. આ ગૃહસ્થનું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત છે. ઉપરોક્ત બાર વ્રતો તે ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મો છે અર્થાત્ લોકોત્તર ધર્મો છે. અને પહેલાં બતાવેલા સામાન્ય ધર્મો તે લૌકિક ધર્મો છે.

આ પ્રમાણે સામાન્ય ધર્મોની સાથે વિશેષ ધર્મોનું પાલન કરવામાં આવે તો ગૃહસ્થ ધર્મમય જીવન ગાળી પોતાના જીવનને સફળ બનાવે છે.

ગૃહસ્થપણે ધર્મમય જીવન ગાળ્યા બાદ સાધુધર્મનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને આત્મ કલ્યાણ સાધવામાં તત્પર બનવું જોઈએ.

### સાધુ ધર્મ

સાધુ અવસ્થામાં ધર્મમય જીવન કેવી રીતે ગાળવું તે બીજને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. આ વિષયમાં જૈન સૂત્રોમાં કહેવું છે કે:-

દસવિદ્ધે સમળધમ્મે પં. તં-

ચંતી મુત્તિ અજ્જવે મદ્ધવે લાઘવે સત્ત્વે સંજમે તવેચિયાણ વંમચેર વાસે ।

સ્થાનાંગ સૂત્ર

સાધુએ ધર્મમય જીવન ગાળવું હોય તો તેણે સાધુધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. સાધુધર્મ બતાવતાં કહ્યું કે ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, શૌચ, સત્ય, સંયમ, તપ, ત્યાગ, આદિચર્ય અને બ્રહ્મચર્ય આ દશ પ્રકારનો ઉત્તમ સાધુધર્મ છે. ક્ષમા આદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ સાધુ-ધર્મ ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે તે અહિંસા-સત્યાદિ મૂળ ગુણોના

પ્રકર્ષથી યુક્ત હોય. આ ઉપરથી એમ ક્ષિત થયું કે અહિંસા આદિ મૂળ ગુણોના પ્રકર્ષથી રહિત ક્ષમાદિ ગુણ સાધુધર્મ તરીકે ન ગણી શકાય પરંતુ સામાન્ય ધર્મ કહી શકાય.

હવે તે દશવિધ સાધુધર્મ વિષે વિચારીએ.

૧ ક્ષમા-એટલે સહનશીલતા અર્થાત ક્રોધને ઉત્પન્ન ન થવા દેવો અને જો ઉત્પન્ન થયો હોય તો, તેને વિફલ કરી દેવો જોઈએ. અહિં પ્રશ્ન થાય છે કે ક્રોધને કેવી રીતે ઉત્પન્ન ન થવા દેવો ? ક્રોધને ઉત્પન્ન નહિં થવા દેવાનાં અને ક્ષમાની સાધનાના નીચે મુજબ ઉપાયો છે.

૧. કોઈ ક્રોધ કરે ત્યારે વિચારવું કે હું તો ગુન્હેગાર નથી, મારી તો ભૂલ નથી થઈ. જો ભૂલ થઈ હોય તો બીજો જે કહે તે સહી લેવું. અને જો ભૂલ ન થઈ હોય તો વિચારવું કે તે તો ગમે તેમ બોલે, મારે તેના પ્રત્યે ધ્યાન ન આપવું. આ પ્રમાણે પોતામાં ઉત્પન્ન થતા ક્રોધને રોકવો.

૨. ક્રોધના દોષનું ચિંતન કરવું કે ક્રોધ પ્રીતિને નાશ કરનાર છે અને શત્રુતા વધારનાર છે. ક્રોધાવેશમાં માણસને સદ્વ્યસનનો વિવેક નથી રહેતો અને તેથી પરિણામે મહાન અનર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે પોતામાં ઉત્પન્ન થતા ક્રોધને રોકવો.

૩. વિચારવું કે ક્રોધ કરનાર માણસ મહા અગ્ની છે. ક્રોધી માણસ આપણને શું કરી શકવાનો છે ! બહુમાં બહુ તો મારી નાખશે, પરંતુ ધર્મથી કે સત્યના માર્ગથી તો બ્રષ્ટ કરાવવાની તેનામાં તાકાત નથી.

૪. વળી વિચારવું કે કોઈ માણસ આપણા ઉપર ક્રોધ કરે છે તો તેમાં તે બીચારો ખાલી નિમિત્ત છે. ખરી રીતે તો ક્રોધનું મૂળ કારણ આપણાં પૂર્વકર્મ છે. આ પ્રમાણે વિચારીને ક્રોધને ઉત્પન્ન થતો અટકાવવો, સહનશીલતા કેળવવી.

૨ માર્દવ-હૃદયમાં અને કાર્યપ્રવૃત્તિમાં કામજતા હોવી તે માર્દવ છે. આ ધર્મ ફળવવા માટે માણસે કુળ, જાતિ, જ્ઞાન, શક્તિ, લાભ ઇત્યાદિ આઠ પ્રકારનાં મદનાં સ્થાનો છોડવાં જોઈએ અને વિચારવું કે બધી વસ્તુઓ અનિલ ક્ષણિક છે તો પછી તે મેળવીને શા માટે મદ કરવો ?

૩ આર્જવ-હૃદયની સરલતા તે આર્જવ છે. મન વચન અને કાયાની કુટિલતા છોડી દેવી જોઈએ. જેવો વિચાર તેવું જ બોલવું અને જેમ બોલવું તે જ પ્રમાણે કરવું. એમ નહિં કે બોલવું કાંઈ બીજું અને કરવું કાંઈ બીજું. વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં એકતા ફળવવી.

૪ શૌચ-શૌચનો અર્થ અહિં રનાન, પૂજા, વિલેપન ગંધ-માદ્ય ઇત્યાદિ ન સમજવો પરંતુ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને છોડી જગતના તમામ પદાર્થોમાં અનાસક્તિપણું રાખવું તે સાધુનો શૌચ ધર્મ છે.

૫ સત્ય-સજ્જન પુરુષોની સાથે યોગ્ય રીતે બોલવું તે સત્ય છે.

૬ સંયમ-ઇન્દ્રિયોને કાળુમાં રાખવી. હિંસા અસત્ય ચોરી ઇત્યાદિનો ત્યાગ તથા કપાયો ઉપર વિજય મેળવવાનો અભ્યાસ રાખવો તે સંયમ નામનો સાધુધર્મ છે.

૭ તપ-આધ્યાત્મિક બળ ફળવવા માટે તથા વાસનાઓને ક્ષીણ કરવા માટે મન વચન અને કાયાને જે જે તાપણીઓમાં તપાવવામાં આવે છે તે તપ છે. આ તપ અનશ્નાદિ રૂપે છ પ્રકારનું બાહ્ય છે અને પ્રાયશ્ચિતાદિ રૂપે છ પ્રકારનું આંતરિક છે.

૮ ત્યાગ-યોગ્ય પાત્ર મળે તો તેને જ્ઞાનાદિ આપવું તે સાધુનો ત્યાગ ધર્મ છે.



૯ અર્કિચન્ય-મમત્વશુદ્ધિ તોડી હર્ષ ત્યાગવૃત્તિ ધારણ કરવી તે અર્કિચન્યતા છે.

૧૦ બ્રહ્મચર્ય-નૈતિક ખામીઓ દૂર કરવા માટે તથા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે બ્રહ્મચારી જીવન વ્યતીત કરવું.

બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે મનોહર રૂપ, રસ, શબ્દ, ગંધ ઇત્યાદિમાં રૂસાવું નહિં. ઓંચોનાં મનોહર અંગો તરફ જોવું નહિં. ઓ, પશુ વ્યથવા નપુસક દ્વારા સેવિત શયનાદિનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

બ્રહ્મચર્યથી સદ્ગુણોનું પાલન બણી સરળતાથી થઈ શકે છે.

આ દશ પ્રકારના સાધુધર્મમાં કોઈ પણ ધર્મનો વિરોધ નથી. બધા ધર્મો આ દશ પ્રકારના ધર્મને આવશ્યક ગણી સ્વીકારે છે.

આ પ્રમાણે પહેલાં ગૃહસ્થધર્મને જીવનમાં ઉતારી પછી સાધુધર્મનો સ્વીકાર કરી રાષ્ટ્ર સમાજ અને ધર્મનું કલ્યાણ સાધવાની સાથે સાથે આત્મકલ્યાણ સાધવા માટે ત્યાગી જીવન વ્યતીત કરવું એજ મનુષ્ય ધર્મ છે.

# ધર્મમય જીવન

શા માટે

## અને કેમ ગાળવું ?

[ લેખક:-વલ્લભદાસ વીરપાલ શેઠ-મહેસાણા ]

‘ધર્મમય જીવન શા માટે અને કેમ ગાળવું’ એ વિષય ઉપર કાંઈપણ લખતા પહેલાં “ધર્મ” એટલે શું તે આપણે નક્કી કરી લેવું જોઈએ. ‘ધર્મ’ એટલે કયો ધર્મ ? જૈન, વૈષ્ણવ, ખ્રીસ્તિ, મુસલમાન કે કોઈ બીજો ? ‘ધર્મ’ની વ્યાખ્યા કરવી એ બહુ મુશ્કેલ છે. જૈન કુટુંબમાં જન્મેલા માણસનો સ્વભાવ ભક્તિમય હોય, તો પછી તેણે ભક્તિમાર્ગ અદ્યક્ષ કરવો કે જૈન કુટુંબમાં જન્મ મળ્યાના કારણે તપઃશક્તિનો માર્ગ અદ્યક્ષ કરવો ? તેજ પ્રમાણે દરેક... સંપ્રદાયમાં જન્મ લેનાર માટે કહી શકાય. દરેક મનુષ્યનો વિકાસ સરખો ન હોઈ શકે. ગત અતંત જન્મેના સંસ્કારો લઈ મનુષ્ય જન્મે છે; જ્યાંથી અધુરું મુક્યું હોય ત્યાંથી તેને આગળ વધવાનું હોય છે એટલે દરેકના માટે અમુક નક્કી કરેલા માર્ગો જવાનું શક્ય નથી, અને તેટલા જ માટે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે કે ‘ખરો ધર્મ’ ત્યારે પ્રગટશે જ્યારે દરેક માણસને પોતાનો ધર્મ હશે. જેટલા સાધક તેટલા સાધનાના માર્ગો. જૈન શાસ્ત્રો કહે છે કે ‘વસ્તુ સહાવો ધમ્મો,’ વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ, એટલે મનુષ્યે ગત અતંત જન્મેમાં જે સંસ્કારો મેળવ્યા છે અને તેના લીધે તેનો જે સ્વભાવ યા પ્રકૃતિ બંધાયેલી છે તે તેનો ધર્મ. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જન્મથી માણસ, પ્લાહણ્ય, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર નથી, તેના કર્મોથી

જ તેની જાતિ નક્કી થાય છે; એટલે મનુષ્યનો સ્વભાવ તે જ તેનો ધર્મ અને તેથીજ ‘ધર્મ’ એ દરેક વ્યક્તિનો પોતાનો પ્રશ્ન છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે:—‘જે વસ્તુ મનુષ્યને તેના સ્વભાવ પ્રમાણે આત્મપ્રાપ્તિ, મોક્ષ યા ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કરવામાં સહાય કરે તે ધર્મ’, બાકીની બધી વસ્તુઓ અધર્મ.’ એક વસ્તુ એકના માટે ધર્મ હોય, બીજાના માટે અધર્મ હોય, તો જેનો તે ધર્મ હોય તેણે જ તે પ્રહણ કરવી જોઈએ; અધર્મ હોય તેણે ત્યાગ કરવી જોઈએ. તે સિવાય તે પ્રગતિ કરી શકે નહિ.

‘ધર્મ’ની ઉપર પ્રમાણે સીધી અને સરળ વ્યાખ્યા કર્યા પછી હવે આપણે જોઈએ કે ધર્મમય જીવન શા માટે અને કેમ ગાળવું !

પહેલાં આપણે ધર્મમય જીવન શા માટે તેના વિચાર કરીશું. પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખની શોધમાં છે એમ કહેવાય છે. શાસ્ત્રોએ આત્માને જ્ઞાનધન અને આનંદધન બતાવ્યો છે એટલે પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખની નહિ પણ આનંદની શોધમાં છે એમ કહેવું વધારે વાસ્તવિક છે. ‘સુખ’ અને ‘આનંદ’ એ બે શબ્દો વચ્ચેનો ભેદ આપણે વિચારીશું તો મનુષ્ય ‘આનંદ’ની શોધમાં જ છે એમ જણાયા સિવાય રહેશે નહિ. ‘સુખ’ની સાથે ‘દુઃખ’ જોડાયેલું જ છે. ‘આનંદ’ શબ્દનો વિરોધ કરનારો શબ્દ કયાંય શોધ્યો પણ જડશે નહિ. મનુષ્ય, એક વખત શાસ્ત્રો કહે છે તે ‘આનંદ’ પ્રાપ્ત કરે તો પછી તેને બીજા કોઈ ચીજની આવશ્યકતા જ નહિ રહે. મનુષ્યને ભૂખનું ‘દુઃખ’ થયું, તેણે આહાર કર્યો અને ભૂખનું ‘દુઃખ’ જતું રહ્યું અને ‘સુખ’ થયું. પરંતુ આહાર પાચન થઈ જતાં પાછું ભૂખનું ‘દુઃખ’ ઉભું જ રહેવાનું, એટલે આહાર કરવાથી જે ‘સુખ’ ઉપજ્યું તે ક્ષણિક સુખ હતું, આથી જણાશે કે ‘સુખ’ અને ‘દુઃખ’ સંકળાયેલા જ છે. ‘આનંદ’ શબ્દની સાથે ‘દુઃખ’ જેવો કોઈ શબ્દ સંકળાયેલો નથી અને તેથી મનુષ્ય આનંદની શોધમાં છે એમ ઉપર જણાવવામાં

આવેલું છે. હવે પ્રશ્ન એટલો જ રહે છે કે મનુષ્યને 'આનંદ શાથી મળે ? સંસારમાં રમ્યા પમ્યા રહેવાથી, રાજ્યદારી ક્ષેત્ર ખેડવાથી, ખાવાપીવાથી કે શાથી ? દુનિયાદારીનું કોઈ પણ કાર્ય એવું નથી કે જે કર્યાથી મનુષ્યને શાશ્વત આનંદ મળે. કાર્ય કરતી વખતે અને કરી રહ્યા પછી થોડા વખતના માટે મનુષ્યને ઉત્સાહ અને મુખ લાગે છે પરંતુ થોડા વખતમાં જ તેને અસંતોષની જવાળા વીંટળાઈ વળે છે. નવીન કાર્ય કરવાના તર્કો આવે છે, યોજનાઓ ધડાય છે અને યોજનાઓ અમલમાં મુકવા પ્રયત્નો થાય છે. કેટલીક વખત તેને સફળતા વરે છે, કેટલીક વખત નિષ્ફળતા પણ મળે છે. સફળતા વરે કે નિષ્ફળતા મળે પરંતુ તેનું મુખ કે દુઃખ લાંબો સમય ટકતું નથી. ફરી નવા તર્કો, નવી યોજનાઓ ચાલુ જ થાય છે. મનુષ્ય સાધારણ રીતે તો આમ જ જીવન પૂરું કરે છે અને જ્યારે જીવનનો અંત સમીપ દેખાય છે ત્યારે જો સરવૈયું કાઢે છે તો તેને શ્રદ્ધા શિવાય ખીન્ને આંકડો દેખાતો નથી. દેવોતેય દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પામ્યા છતાં તે પોતાના આત્માનો જરાય વિકાસ કરી શક્યો હોતો નથી. આત્મપ્રાપ્તિ કે મોક્ષપ્રાપ્તિના રસ્તે એક ડગલુંય આગળ આદ્યો હોતો નથી.

મનુષ્યજન્મનો આદિ અને અંત ખાવા પીવા કે મોજશોખમાં જ આવી જાય છે એમ માનનારા માટે તો કાંઈ કહેવાનું જ નથી, પરંતુ, જેઓ આત્મા છે એમ માને છે, આત્મપ્રાપ્તિ એ જ લક્ષ્ય છે જેઓનું. તેમના માટે જ આપણે તો જોવાનું કે કહેવાનું રહે છે. મનુષ્યના શરીરમાં કરોડ ન હોય તો મનુષ્ય માંસનો ઢગલો થઈ જાય, સીધો ખેસી શકે જ નહિ. જેમ કરોડ રચૂળ શરીરને ટટાર રાખે છે તેમ ધર્મ આપણા બાવાત્મક જીવનને ટકાવી રાખે છે. ધર્મની ખરી કિંમત તો દુઃખ વખતે જ જણાય છે. મનુષ્ય હિંમત દુઃખ આવી પડે તે વખતે તેનામાં ધર્મની બાવના હોતી નથી. તો તે બાંગીને ભુકા થઈ જાય છે અને એટલા માટે 'ધારણ

કરે તે ધર્મ.' તેનામાં જો ધર્મનું જરા પણ જ્ઞાન હોય છે તો તે તેને ટટાર રાખે છે. ધર્મના કારણે તેને ખચર હોય છે કે જે દુઃખ આવી પડ્યું છે તે મારા કર્મોનું ફળ છે, તેમાં બીજા કોઈના દોષ નથી. કોઈ કોઈને દુઃખ કે સુખ આપી શકતું નથી અને ઉદ્યમાં આવેલાં કર્મો મારે સમભાવે ખપાવી લેવા જ જોઈએ; એટલે 'ધર્મ' એ આપણો કટોકટીના સમયનો ખરો મિત્ર છે.

મનુષ્ય યોનિ સિવાય બીજી એક પણ યોનિ એવી નથી કે જેમાં આત્મપ્રાપ્તિ યા મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી શકાય; અને એટલા માટે જ મનુષ્યજન્મ દેવોતેય દુર્લભ જતાવવામાં આવ્યો છે અને મનુષ્યજન્મને મોક્ષનું દારૂ કહેવામાં આવેલું છે. આવો દુર્લભ દેહ પ્રાપ્ત થયાં છતાં જો તેને વેડફી દેવામાં આવે તો પછી તે વેડફી દેનારને આપણે કયું ઉપનામ આપીશું? મનુષ્ય પોતાને મળેલા દેહનો સદ્-ઉપયોગ કરી મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે તો જ મનુષ્યજન્મ સફળ થયો ગણાય. પોતાના આત્માનો દિવસે દિવસે વિકાસ થાય અને આત્મપ્રાપ્તિ તરફ આગળ ને આગળ વધતો જાય તેવી રીતે મનુષ્યે આગળ વધવું જોઈએ અને તે પ્રમાણે કરવામાં આવે તો જરૂર તે એક દિવસ આત્મપ્રાપ્તિ કરી આનંદધન બની શકશે અને પછી તેને કોઈ ચીજની અપેક્ષા નહિ રહે. શરૂમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મનુષ્ય માત્ર 'આનંદ'ની શોધમાં છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે 'ધર્મ' સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, અને એટલા માટે જ ધર્મમય જીવનની જરૂર છે.

હવે આપણે ધર્મમય જીવન કેમ જીવવું યા ગાળવું તે જોઈશું. ધર્મમય જીવન કેમ જીવવું તે સમજાવવાનું કાર્ય અતિ મુશ્કેલ છે. મનુષ્ય જેટલું વાંચે છે તેટલું સમજી શકતો નથી. સમજે તેટલું વ્યક્ત કરી શકતો નથી અને વળી ભાષાની એટલા ન હોય તો

સમજેલું વ્યક્ત કરવાનું કામ વધારે મુશ્કેલ બને છે; અને તેથી ધર્મમય જીવન કેમ જીવવું એ સમજાવવાનું કાર્ય થાણું જ મુશ્કેલ છે.

જેણે કદી સાપ જોયો નથી તેને દોરડામાં સાપની બ્રાંતિ કોઇ દિવસ સ્વપ્નમાં પણ નહિ થાય અને તેને સાપનું ગમે તેટલું વર્ણન આપીએ તો પણ ‘સાપ’ એટલે શું તે તે સમજી શકશે નહિ. જેણે સાપ જોયો છે તેને જ દોરડામાં સાપની બ્રાંતિ થશે. તેવી રીતે ‘ધર્મ’ એટલે શું અને ધર્મમય જીવન કેમ જીવવું તે સમજાવવું અતિ મુશ્કેલ છે. ‘ધર્મ’ એ શું વસ્તુ છે અને ધર્મમય જીવન કેમ જીવી શકાય એ જાણવાની જો ખરી જિજ્ઞાસા મનુષ્યને થઇ હોય તો પ્રથમ તેણે પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછવો જોઇએ કે ‘ધર્મ’ શા માટે જોઈએ છીએ? મહત્તા પ્રાપ્ત કરવા, આબરૂ વધારવા, શાંતિ મેળવવા કે લોકકલ્યાણ કરવા? આ પૈકીનો જો કોઇ ઉદ્દેશ હોય તો સમજવું કે પોતે ‘ધર્મ’ને લાયક નથી. આત્મપ્રાપ્તિ એજ જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે, જીવનનું તે મૂળ કારણ છે અને તેના વિના જીવી શકાય જ નહિ એવી પ્રતીતિ થઇ હોય તો જ જાણવું કે ધર્મના રસ્તે ચાલવાને પોતે યોગ્ય કે. તે માટે પ્રથમ ‘સત્સંગ’ કરવો જોઇએ, ધાર્મિક પુસ્તકોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઇએ, તેના ઉપર વિચાર અને મનન કરવું જોઇએ. ‘સત્સંગ’ કરવાથી મનુષ્યમાં ‘વિવેક’ આવે છે; જ્યાં સુધી ‘વિવેક’ આવતો નથી ત્યાં સુધી મનુષ્ય એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતો નથી, કારણ ‘વિવેક’ એ ધાર્મિક જીવનનું પ્રથમ પગથીયું છે. અહીં આપણે ‘સત્સંગ’ અને ‘વિવેક’ એટલે શું તે પ્રથમ જાણી લેવું જોઇએ. ‘સત્સંગ’ એટલે જ્યાંથી આપણને ‘સત્’ મળે તે ‘સત્સંગ.’ ‘વિવેક’ એટલે ખરા જોડાની પરખ એટલું જ નહિ પણ ‘વિવેક’ એટલે ખરા જોડાની પરખખરાને વળગી રહેવાનો અને જોડાનો ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય અને તે પ્રમાણે વર્તન આવો ‘વિવેક’ ઉદ્ભવ થાય પછી જ

મનુષ્ય ધર્મમાર્ગે પ્રયાણ કરી શકે છે. ‘વિવેક’ની વ્યાખ્યા કરવી એ ધણું સહેલું છે પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તન કરવું ધણું જ મુશ્કેલ છે. કારણ જો આપણે તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હશે અને તેને આપણે અંતઃકરણપૂર્વક અનુસરવા માગતા હોઈશું તો દરરોજ કમલે ને પગલે ખડું શું અને ખોટું શું એ પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહેશે. દરેક માણસ સાથેનો આપણો દરરોજનો વ્યવહાર, આપણો ધંધો, અરે, આપણે સવારમાં ઉઠી રાતે સુઈ જઈએ ત્યાં સુધીમાં જે જે કામો કરીએ છીએ તે બધામાં તે પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહેશે અને તે તે દરેક વખતે આપણી કસોટી થશે. રહેજ ખોટું કરવાથી મળતા દુનિયાદારીના તમામ લાભોને જતા કરવા પડશે. દુનિયા જેને દુઃખ માને છે તેમાંથી પસાર થવું પડશે. હુંકમાં ‘સતત જગત’ રહેવું પડશે. ‘વિવેક’ પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય તો ડગલુંય આગળ ચલાય તેમ નથી અને તેટલા માટે જ શ્રી મહાવીર પ્રભુના પાછલા ભાગે જે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તે ‘નયસાર’ના બવથી કરવામાં આવ્યું છે. ‘નયસાર’ એટલે જેનામાં વિવેક બુદ્ધિ જગત થઈ છે તે. એટલે મોક્ષ પ્રાપ્તિના માર્ગમાં પ્રથમ દરેક મનુષ્યે ‘નયસાર’ થવું પડશે અને તે માટે સતત જગત રહેવું પડશે. શ્રી મહાવીર પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા તે પહેલાં તેઓએ જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે પણ સતત જગત રહેવાનો જ આપેલો છે. પ્રભુએ કહ્યું છે કે ‘હે ગૌતમ ! એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ.’ પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે ગૌતમ તો પ્રભુ પાસે હતા જ નહિ છતાં પ્રભુએ ‘ગૌતમ’ શબ્દ વાપર્યો તેનો અર્થ શું ? પ્રભુ ગૌતમ સ્વામીને ઉદ્દેશાને તે વાક્ય બોલ્યા જ નથી પરંતુ દરેક મનુષ્યને ઉદ્દેશી બોલેલા છે. કારણ ‘ગો’ એટલે ઈંદ્રિયો અને “ગૌતમ” એટલે ઈંદ્રિયોનો સ્વામી. પ્રભુનો કહેવાનો હવાર્દ એ છે કે હે ઈંદ્રિયોના સ્વામી (મન) ! એક સમયનો પણ પ્રમાદ સેવીશ નહિ. પ્રભુએ જે કંઈ કહ્યું છે તે ઈંદ્રિયોના સ્વામીને ઉદ્દેશીને કહેલું છે, ઈંદ્રિયોના દાસને નહિ. તે ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે ધર્મ

માર્ગે તે જ આગળ વધી શકે કે જે ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે; અને તેથી દરેક મનુષ્યે પ્રથમ તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને તે જ્યારે સ્વામી બને ત્યારે જ ધર્મમાર્ગે પ્રયાણ કરી શકે. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બન્યા પછી શું કરવું તે પણ પ્રભુએ બતાવી દીધું છે. ‘એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહિ.’ પહેલાં આપણે ‘સમય’ એટલે શું તે જોઈશું. સૌ પુણ્યની પાંદડીઓને ઉપરા ઉપરી મુકી તેને સૌથી વીંધવામાં આવે અને પહેલી પાંદડીને વીંધતા જોટલો વખત લાગે તેને ‘સમય’ કહે છે. તેટલા વખતનો પણ પ્રવાદ સેવવાની પ્રભુએ ના પાડી છે. હવે આપણે જોવાનું એટલું જ રહ્યું કે પ્રમાદ શેમાં કરવો નહિ? ખાવાપીવામાં, મેજમજાદમાં, સુવામાં, ગપ્પા મારવામાં કે શ્વામાં? આવી બાબતોમાં પ્રમાદ ન સેવીએ તો આપણને આત્મપ્રાપ્તિ તો થવાની નથી જ; પરંતુ આપણે બધી જ નીચી દક્ષાએ ઉતરી જઈએ. આપણે આપણી જાતને મનુષ્ય તરીકે ઓળખાવી શકીએ જ નહિ. ત્યારે વિચારવાનો પ્રશ્ન એટલો જ રહે છે કે શેમાં પ્રમાદ ન કરવો ! જોણે ધર્મમય જીવન જ જીવવાનો નિશ્ચય કર્યો છે તેને માટે તો એક જ ઉત્તર છે કે ધર્મમય જીવન જીવવામાં એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરવો નહિ.

ધર્મમય જીવન જીવવા માટે આપણે સત્, રગ્સ અને તમસ એ ત્રણે ગુણોની પેલી પાર જવું પડશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, માયા વિગેરે જે આત્મધર્મના વિરોધી ગુણો છે તેના ઉપર આપણે વિજય મેળવવો પડશે અને તેના માટે આપણે ડગલે અને પગલે જામત રહેવું પડશે. આપણા દરેક કાર્યનું કારણ શું છે તેનું આપણે મૃથકરણ કરીશું તો આપણને તુરત જણાઈ આવશે કે દરેક કાર્યની પાછળ આપણું અભિમાન (ego) અને આસક્તિ (attachment) કામ કરી રહ્યા છે. પછી ભલે તે કામ દેખીતી રીતે સારું યા સ્ત્રોતપ્રયોગી લાગતું હોય. દરેક કાર્યની પાછળ આપણી કંઈ બાવના



કામ કરી રહી છે તેનું ખરું પૃથકકરણ કરવા માટે આપણે આપણા દુશ્મન થવું પડશે. આપણો દુશ્મન જેવી રીતે આપણા નજીવામાં નજીવા દોષને શોધી કાઢે છે તેવી રીતે આપણે પણ આપણા કાર્ય પાછળ ખરી રીતે કઈ ભાવના કામ કરી રહી છે તે શોધી કાઢવું પડશે અને તે ભાવના આપણા આત્મધર્મની વિરોધી હશે તો તેને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવવું પડશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વિગેરે રજોગુણનાં ફરજદો છે અને આત્મપ્રાપ્તિ કરવી હોય તો તેના ઉપર વિજય મેળવ્યેજ છુટકો. તે વિજય મેળવવાના પ્રયાસમાં જરા પણ પ્રમાદ સેવવામાં આવે નહિ તેની યાદ દેવા માટે સાધુઓને રજોહરણ આપવામાં આવેલ છે અને તેના માટે એવો નિયમ કરવામાં આવ્યો છે કે રજોહરણ વગર એક ડગલું પણ ભરી શકાય નહિ. આનો અર્થ સ્પષ્ટ જ છે. ડગલે અને પગલે આત્માના વિરોધી તત્ત્વો ઉપર વિજય મેળવવાનો પ્રયાસ ચાલુ જ રાખવાનો છે, તેટલા માટે જ સાધુઓને મુહપત્તી પણ આપવામાં આવેલ છે. આત્મધ્યાનનાં એક ક્ષણની પણ ક્ષતિ આવવી ન જોઈએ. જે માણસની જીભ બહુ છુટી છે—ખીજ શબ્દોમાં કહીએ તો જે બહુ વાચાળ છે તે કદી ધ્યાન ધરી શકતો નથી. આત્મધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષાવાળા માણસે વાણીનો સંયમ કેળવવોજ રહ્યો અને તેટલા માટે મુખ ઉપર મુહપત્તી ફેપી લગામ રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. આ તો જરા આપણે આકા ઉતરી ગયા. હવે પાછા મુખ્ય વિષય ઉપર આવશું.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે વિવેક વગર તો એક ડગલુંય ચાલી શકાય તેમ નથી, એટલે ‘વિવેક’ તો મેળવવો જ રહ્યો: આવું વર્તન કરવામાં આવે તો પછી દુનિયા ચાલે જ નહિ, બ્યાવહારિક કામ ચાલ જ નહિ. બ્યાહવાર કરતી વખતે તો દુનિયા કરે છે તેમ કરવું અને ધર્મ કરતી વખતે ધર્મ પ્રમાણે વર્તન કરવું જોઈએ એવો પ્રશ્ન અવા સંભવ છે. તેનો ઉત્તર એટલો જ છે કે દહીં અને દુધ એમાં

પગ રાખી શકાય નહિ. જે ધર્મને જીવનથી જુદો પાડી શકાય છે તે ધર્મ 'ધર્મ' જ નથી, ખીજું ગમે તે હોય. જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયામાં ધર્મ વણાયેલો જ હોવો જોઈએ, ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મ પ્રમાણે જ આપણી દરેક ક્રિયા-ખાવાપીવાની, સુવા બેસવાની સુદ્ધાંત થવી જોઈએ. કુલ સુગંધ જ આપે; અમુક સમયે આપે અને અમુક સમયે ન આપે તેવું બનતું નથી, તેવી રીતે આપણી દરેક ક્રિયા ધર્મ પ્રમાણે જ થવી જોઈએ. આગળ વધીને કહીએ તો આપણી દરેક ક્રિયા જ 'ધર્મ' હોવી જોઈએ. તેમ થવા માટે વિવેક પ્રાપ્ત કર્યા પછી ઘણું ઘણું કરવાનું રહે છે. 'વિવેક' એ તો પ્રથમ પગથીયું છે. વિવેક પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ જ્ઞાનનાં ( પ્રકાશનાં ) કિરણો આવવા માટે છે એટલે મનુષ્ય મરીચિ થાય છે ( મરીચિ-પ્રકાશનું કિરણ ). આપણે આગળ વધવા માટે ખાસ કરી ત્રણ ચીજોની જરૂરિયાત છે. (૧) અભિષ્મા, (૨) ત્યાગ અને (૩) સમર્પણ.

‘ અભિષ્મા ’ એટલે આત્મા યા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઉર્ધ્વગામી ઈચ્છા; શરીર, પ્રાણ અને મનની ભૂમિકાઓ. ઉપરની ભૂમિકામાં જે શક્તિ રહેલી છે તેને જાગ્રત કરી તેનું આહવાન કરી તે શક્તિને નીચે લાવી આપણા શરીર, પ્રાણ અને મનનું રૂપાંતર કરવાની ઈચ્છા. આ માટે પણ શાસ્ત્રોમાં ઘણું કહેવામાં આવેલું છે. એમ કહેવાય છે કે જંબુદ્વીપમાં મોક્ષ મળતો નથી પરંતુ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મ લેવામાં આવે તો મોક્ષ મળી શકે છે. જંબુદ્વીપ જેવો દ્વીપ ખરેખર છે કે કેમ અગર તો મહાવિદેહ ક્ષેત્ર જેવું કોઈ ક્ષેત્ર છે કે નહિ તેની ચર્ચામાં નહિ ઉતરીએ, પરંતુ આ એક સુંદર રૂપ તો છે જ. ‘જંબુ’ એટલે જડ. મન, પ્રાણ અને શરીરના ધર્મો જડ છે અને જ્યાં સુધી આપણે જડમાં જ રચ્યાપચ્યા રહીએ ત્યાં સુધી આપણને મોક્ષ મળી શકે જ નહિ એ દેખીતું છે. શરીર, પ્રાણ અને મનની ભૂમિકાઓની પર રહેલ મહાવિદેહની ભૂમિકાની શક્તિ જ્યારે આપણામાં પ્રગટ

થાય ત્યારે જ આપણને મોક્ષ મળી શકે. ગંગાવતરણ આનું સરસ રૂપક છે. ભગીરથ રાજા, ષક્તા, વિષ્ણુ અને મહેશ શરીર, પ્રાણુ અને મનના અધિષ્ઠાતા દેવોને પ્રસન્ન કરી પોતાના પૂર્વજોને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવવા માગણી કરે છે. ત્રણેય દેવો પોતાની અશક્તિ જાહેર કરે છે અને ભગીરથને કહેવામાં આવે છે કે ગંગાજી—મહાવિદેહની શક્તિનું જો અવતરણ થાય તો જ તે કાર્ય બની શકે. ભગીરથ ગંગાજીને પ્રસન્ન કરે છે પરંતુ ગંગાજી સીધાં પાતાળમાં આવવાની ના કહે છે. તેમને ઝીલનાર તો કાષ્ઠક જોઈએ જ. ભગીરથ ફરી ષક્તા, વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરે છે પરંતુ તેઓ પોતાની અશક્તિ જાહેર કરે છે. છેવટે શંકરને પ્રસન્ન કરવામાં આવે છે અને તેઓ ગંગાજીને ઝીલવાની હા પાડે છે. ગંગાજી શંકરના મસ્તકમાં ભરાઈ જાય છે. ભગીરથની પ્રાર્થનાથી આગળ ચાલી જન્હુ ઋષિની જાંઘમાં પેસી જાય છે. વળી ભગીરથ પ્રાર્થના કરે છે એટલે ગંગાજી આગળ ચાલે છે અને ભગીરથના પૂર્વજોને મોક્ષ થાય છે. આપણને મોક્ષ અપાવનારી કાઈ શક્તિ હોય તો તે મહાવિદેહની શક્તિ છે. મહાવિદેહની શક્તિ આપણામાં ઉતરે પરંતુ તે ક્રમે ક્રમે મહાવિદેહથી ઉતરતાં પહેલી ભૂમિકા મનની આવે એટલે ષક્તા અને વિષ્ણુએ—શરીર અને પ્રાણના અધિષ્ઠાતા દેવોએ—ગંગાજીને ઝીલવાની ના પાડી. ગંગાજી શંકરના—મનના અધિષ્ઠાતા દેવ મસ્તકમાં ભરાઈ રહ્યા ને મનની ભૂમિકાનું રૂપાંતર કર્યું તે બતાવે છે. ત્યારબાદ, જન્હુ ઋષિની જાંઘમાં પેડા તે પ્રાણની ભૂમિકાનું રૂપાંતર કર્યું તે બતાવે છે. જાંઘનો ભાગ પ્રાણમય ભૂમિકાનું મુચ્ચન કરે છે. અને પછી જ ભગીરથના પૂર્વજોની રાખ એટલે શરીરની ભૂમિકાનું રૂપાંતર થાય છે. તેથી જ આપણે પ્રયત્ન શરીર, પ્રાણુ અને મનની પેલીપાર રહેલી મહાવિદેહની શક્તિનું અવતરણ કરવા માટે હોવો જોઈએ અને તે માટે “મનની સંકલ્પ-શક્તિ જોઈએ, હૃદયની આધ્યાત્મિક તૃષ્ણ અને પ્રાણની અનુમતિ જોઈએ અને સ્થૂલ દેહને દિવ્ય શક્તિ પ્રત્યે ખુલ્લો કરવો જોઈએ તથા સ્થૂલ ચૈતન્ય

અને સ્થૂલ પ્રકૃતિને ચાકડા ઉપર ચઢાવેલી માટીના જેવી નરમ અને શીઘ્ર સંસ્કારગ્રાહી બનાવવી જોઈએ.” આ પ્રમાણે થાય તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ.

ખીજી જરૂરી વસ્તુ છે ‘ત્યાગ.’ ત્યાગ એટલે અસ્વીકાર. અસ્વીકાર શેનો ?

“ અવિદ્યામય, માનવ પ્રકૃતિની સામાન્ય ક્રિયાઓનો અસ્વીકાર. મનના વિચારો, અભિપ્રાયો, તેની પસંદગીઓ, તેનો જીનો અભ્યાસ તથા તેણે બાંધેલા ધારાધોરણો અને પરિમિત-સંકુચિત-શ્રેણીઓ વગેરે સર્વેનો સાધકે અસ્વીકાર કરવો જોઈએ. પ્રાણુમાં રહેલી ઇચ્છાઓનો, વાસનાઓનો તથા ઇન્દ્રિયોનાં સંસ્પર્શો, વિકારો વિગેરેનો તથા સ્વાર્થ, અભિમાન દર્પ, કામવાસના, લોભ, ઇર્ષ્યા અને અસત્યનો વિગેરે સર્વેનો સાધકે સદંતર અસ્વીકાર કરવો જોઈએ. સ્થૂલ શારીરિક પ્રકૃતિમાં રહેલી મૂર્ખાઈ, શંકાશીલ વૃત્તિ, અશ્રદ્ધા, તપોઘ્નતા, દુરામલ, કુદ્રતા, પ્રમાદ, રૂપાંતર પ્રત્યે ઉદાસીનતા, તમોગુણ, (જડતા) વિગેરે સર્વેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.” મનની વિકૃતિઓનો ત્યાગ કરવાથી “ શાંત થયેલાં મનમાં સત્યજ્ઞાનની જ્યોતિનો ઉદય થઈ શકશે.” પ્રાણુની વિકૃતિઓના ત્યાગથી “ વિશાળ અને શાંત થયેલા પ્રાણુમાં ઉર્જાભૂમિકામાં રહેલી સત્ય શક્તિનું અને સત્ય આનંદનું અવતરણ થઈ શકશે.” સ્થૂલ શરીરમાં રહેલી વિકૃતિઓના ત્યાગથી “ જ્ઞાનની જ્યોતિની, શક્તિની અને આનંદની વાસ્તવિક પ્રતિષ્ઠા સ્થૂલ શરીરમાં થઈ શકશે.”

ત્રીજી વસ્તુ છે ‘સમર્પણ.’ સમર્પણ કરવા માટે આપણે નિઃસ્પૃહ, નિરંબલ અને નિરહંકારી થવું પડશે. નિર્વંચ થયા શિવાય નિસ્પૃહ થઈ શકાતું નથી. આ બાબતમાં વિશેષ વિવેચન નહિ કરતાં આનંદધનજી મહારાજની એક લીટી જ પ્રથમ જીનેશ્વરના સ્તવનમાંથી બસ થશે.

‘કપટરહિત થઈ આત્મ અરપણા આનંદધન પદ રેહ.’

અભિપ્સા, ત્યાગ અને સમર્પણ એટલે શું તે આપણે ઉપર જોયું. ત્રણેની વ્યાખ્યા જાણ્યા પછી રહેજે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તેમ છે કે આ તો મોટો પહાડ આપણા સામે ઉભો કરવામાં આવે છે. શું આવું વર્તન શક્ય છે? આ તે શી રીતે બની શકે? આનો ઉત્તર એટલો જ છે કે આત્મા પર વિજય મેળવવો હોય તો તે કરવું જ પડશે. પ્રયત્નથી સઘળી વસ્તુ સાધ્ય થઈ શકે છે. આત્મપ્રાપ્તિ એ જેવો તેવો લાભ નથી, તેને મેળવવા કિંમત તો આપવી જ પડશે. નજીવામાં નજીવો ચીજ જોઈતી હોય તો પણ તેની કિંમત આપવી પડે છે, તો પછી આત્મપ્રાપ્તિ, વગર કિંમતે મેળવવા અભિલાષ કેમ રખાય? કુદરતનો નિયમ છે કે ‘મફત આપવું’ નહિ એટલે આત્મપ્રાપ્તિની કિંમત તો આપણે ચુકવવી જ પડશે. કિંમત ચુકવવાના સાધન કે શક્તિ આપણી પાસે ન હોય તો તે મેળવવાની આજ્ઞા રાખવી તે આકાશકુસુમવત્ છે.

અભિપ્સા, ત્યાગ અને સમર્પણ કરવા માટે આપણે આપણું દષ્ટિમિંદુ જ ફેરવી નાખવું પડશે. દુનિયાદારીની દરેક ચીજ કે દરેક કાર્ય પાછળ અત્યારે આપણી જે ભાવના કામ કરી રહી છે તેને બદલી નાખી. આત્મપ્રાપ્તિમાં મદદકર્તા થાય તે જ ભાવના રાખવી પડશે. કર્તાપણાનું અભિમાન અને ફળની આશાનો ત્યાગ કરવો પડશે. જે થાય તે સમજાવે, ઉદાસીન ભાવે, સાક્ષીભાવે જોવાની ટેવ કેળવવી પડશે. આત્મપ્રાપ્તિ માટે આપણી પાસે અખૂટ ઉત્સાહ અને અખૂટ વૈર્ય જોઈશે. આજે ને આજે આત્મપ્રાપ્તિ કરવી છે એવા ઉત્સાહથી કામ કરવું પડશે. ઉત્સાહ એટલે ચંચળતા નહિ એ ખ્યાલમાં રાખવા જેવું છે. આટલી ઉતાવળની શી જરૂર છે, ધીમે ધીમે કરીએ તો ન ચાલે? આવા પ્રશ્ન માટે શ્રી મહાવીર પ્રભુના શબ્દો જ બસ છે. શ્રી પ્રભુ કહે છે કે ‘મોત (મરણ)ની સાથે જોને

દોસ્તી છે તે બલે ગમે તેમ વર્તે, પરંતુ મોત જોતો દોસ્ત નથી તેવાઓએ તો તુરત જ ધર્મકાર્યમાં લાગી જવું જોઈએ.' મનુષ્ય-દેહ દેવોનેય દુર્લભ અને મોક્ષતું દાર હોવા છતાં આયુષ્યનો ભરોસો નથી. મોત કઈ થઈએ આવી ઉભું રહેશે તે કોઈ ન્હાણું નથી. માટે આત્મપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળાએ તો એક સમયનો પણ પ્રમાદ નહિ કરતાં તુરત ધર્મકાર્યમાં રત થઈ જવું જોઈએ.

ધૈર્ય એટલું હોવું જોઈએ કે યુગોના યુગો વહી જાય છતાંય નિરાશા આપણામાં પ્રવેશી શકે નહિ. 'નિરાશા' સાધકનો મોટામાં મોટો દુશ્મન છે. મનુષ્ય અનંત જન્મોના સારા અને ખોટા સંસ્કારો લઈ જન્મે છે, તે પૈકી ખોટા તમામ આત્મપ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છતા માણસે દૂર કરવા પડશે અને તેમ કરવામાં સમય તો જશે જ. ગટરમાં કચરો જમી જાય છે અને પાણી તેના ઉપરથી વહી જાય છે. આપણે તો એમ જ માનીએ છીએ કે ગટરમાંથી પાણી સીધી રીતે જાય જ છે: પરંતુ કોઈ વખત ગટરના તળીએ જમીલો કચરો આપણી નજરે ચડે છે અને તેને સાફ કરાવવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ગટરનો કચરો જે વખતે ઉખેળવામાં આવે છે ત્યારે એટલી તો દુર્ગંધ ફેલાય છે કે આપણાથી તે સહન થતી નથી અને આપણને લાગે છે કે આવી ગૂંચળામણ ભોગવવા કરતાં તો ગટર સાફ કરવી શરૂ ન કરી હોત તો જ સારું હતું. તેવી જ રીતે સાધક જ્યારે ધર્મ તરફ વળે છે ત્યારે અનંત જન્મોનો કુસંસ્કારો રૂપી કચરો પડ્યો હોય છે તેને ઉખેળવો પડે છે. તેમ કરતાં તે ગૂંચળાઈ જાય છે. તેને લાગે છે કે આના કરતાં સાધના શરૂ ન કરી હોત તો જ સારું હતું, આનો તો અંત જ દેખાતો નથી. આવા વિચારો તેનામાં નિરાશા લાવે છે અને ફેટલીક વખત સાધક સાધના મુકી પણ દે છે અને તેટલા માટે જ અખૂટ ઉત્સાહ અને અખૂટ ધૈર્યની અપેક્ષા રહે છે. ખીજ એક વસ્તુની જરૂર છે. તે એ છે કે, સાધના દરતી વખતે આત્મવંચના તો

શંવી જ ન જોઈએ. કાષ્ટકે કહ્યું છે કે ‘ પોતાની જાતને છેતરવામાં મનુષ્ય એકો છે. ’ દરેક કાર્ય કરતી વખતે કષ્ટ ભાવના કામ કરે છે તેની સતત ચોકીદારી સાધકે રાખવી જ રહી. કેટલાક કાર્યો એવા હોય છે કે દેખાવમાં તે શાસ્ત્રસંમત અને લોકપ્રમાણ હોય છે પરંતુ જરા ઉંડા ઉતરીને જોતાં તેની પાછળ મનુષ્યનું અભિમાન જ—(Ego) કામ કરતું હોય છે. આત્મધર્મના વિરોધીઓનો તો સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ લાવવો જોઈએ નહિ. આત્મધર્મના વિરોધીઓ—કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, માયા વિગેરે એવા તો આલાક, બહુરૂપી અને શક્તિશાળી છે કે તેમને જરા જોટલોય માર્ગ મળ્યો કે તરત જ આપણામાં પ્રવેશ કરશે અને આપણને આડા રસ્તે ચકાવી દેશે. નજરાજીએ ક્ષાત્ર જાત આવી હાથપગ ધોયા પરંતુ પાનીની સહજ જગ્યા ધોયા વગરની રહી ગઈ અને કબિએ તેમનામાં પ્રવેશ કર્યો. રચણાદેવીની વાત તો પ્રસિદ્ધ જ છે. વાતનો ટુંક સાર નીચે મુજબ છે:—

બે ભાઈઓ દરિયાની મુસાફરી કરે છે. વહાણ બાંજી જાય છે. બન્ને ભાઈઓ ધણા દિવસે કિનારે આવે છે. કિનારા ઉપર તેમનું સ્વાગત એક અનુપમ સુંદરી કરે છે. તેમને પોતાની સાથે લઈ જાય છે અને અનેક પ્રકારના ભોગવિલાસ ભોગવે છે. વર્ષ પૂરું થવા આવે છે. સુંદરી કે જે રચણાદેવી છે તેને બહાર જવાનું થાય છે. કિલ્લાની કુંચીઓ બન્ને ભાઈઓને આપે છે અને જ્યાં હરવું ફરવું હોય ત્યાં હરવા ફરવાની છૂટ આપે છે. માત્ર ઉત્તરનો દરવાજો ઉઘાડવાની અને કિલ્લા બહાર જવાની ના પાડે છે. મનુષ્ય સ્વભાવ એવો છે કે જેની મના કરી હોય તે કરવાની ઈચ્છા તેનામાં પ્રથમ થાય છે. રચણાદેવીને પાછા આવવાને એક દિવસ બાકી રહે છે અને બન્ને ભાઈઓ ઉત્તરનો દરવાજો ઉઘાડે છે. ઉઘાડતાની સાથે તેમની નજરે હજારો માણસોની ખોપરીઓ પડે છે અને એક માણસને શળીએ ચડાવેલો જુએ છે. તેને હકીકત પૂછતાં જણાય છે કે બન્ને ભાઈઓના આગમન

પહેલાં શળી ઉપરનો માણસ રચણાદેવીનો પ્રેમપાત્ર હતો, બાળે આ બંને ભાઈઓના આવવાથી તેને શળીએ ચડાવવામાં આવ્યો. વળી નવીન માણસ આવતાં બંને ભાઈઓની તેના જોડીજ સ્થિતિ થવાની. આથી બંને ભાઈઓ ગભરાઈ જાય છે. રચણાદેવીની જળમાંથી છૂટવા કાર્મ માર્ગ હોય તો તે બતાવવા વિનંતિ કરે છે. 'અગીયામાં યજ્ઞનું મંદિર છે તે યજ્ઞ પ્રસન્ન થાય તોજ તેઓ બચી જાય એમ તેમને કહેવામાં આવે છે. બંને ભાઈઓ એકચિત્તે યજ્ઞની પ્રાર્થના કરે છે. યજ્ઞ પ્રસન્ન થાય છે પરંતુ તે એક શરત એવી મુકે છે કે બંને ભાઈઓએ રચણાદેવીનો વિચાર પણ કરવો નહિ. બંને કબુલ થાય છે. યજ્ઞ બંને ભાઈઓને ખજા પર બેસારી ઉડે છે અને તે જ વખતે રચણાદેવી આવી પહોંચે છે. બંનેને પાછા વાળવા રચણાદેવી ધણા ધણા પ્રયત્નો કરે છે; લાલચ આપે છે, ભય બતાવે છે, પરંતુ બંને ભાઈઓ મક્કમ છે. રચણાદેવીનો એ કે ઉપાય ચાલતો નથી ત્યારે તેણી વિનંતિ કરે છે કે 'મારા સાથે આટઆટના મુખો ભોગવ્યાં તો એક વખત તો મારી સામું જુઓ.' નાના ભાઈને લાગે છે કે તેમ કરવામાં હરકત નથી. જોવામાં શો વાંધો છે? આ વિચાર તેના મનમાં આવે છે, તે જ વખતે યજ્ઞ તેને ઉપાડી ફેંકી દે છે. રચણાદેવી તેને પકડી રાઈ રાઈ જોટલા ટુકડા કરી ચારે બાજુ ફેંકી દે છે. તેવી જ રીતે ત્યાં સુધી આપણે આત્મ-વિરોધી તત્ત્વોના કિલ્લામાંથી બહાર નીકળતા નથી ત્યાં તેમના કહેવા પ્રમાણે કરીએ છીએ ત્યાં સુધી તો દુનિયાદારીનું કહેવાતું સુખ આપણને મળે છે, પરંતુ એક વખત તેમના કિલ્લામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી એટલે ધર્મમાર્ગે પ્રયાણ કર્યા પછી આત્મવિરોધી તત્ત્વોનો વિચાર સરખો પણ કરવામાં આવે છે તો સાધકની સાધના તો એક બાજુ રહી જાય છે એટલું જ નહિ પણ તેનો સર્વથા વિનિષાદ થાય છે અને તેનો ક્યાંય પત્તો પણ પડતો નથી. આ માટે રાત્રે સુતી વખતે ઉંઘમાં જાગ્રત રહેવાની પણ ખાસ જરૂર છે. જાગ્રત અવસ્થામાં તો આપણે વિરોધી તત્ત્વોનો સામનો કરી



શકીએ પરંતુ આપણે જ્યારે ઉંઘમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને કાંઈ જાન હોતું નથી અને વિરોધી તત્વોને આપણા ઉપર વિજય મેળવવાની સુદર તક મળી જાય છે. આખો દિવસ ધર્મધ્યાન કરી સાધકે જે કાંઈ મેળવ્યું હોય છે તે રાત્રે ઉંઘમાં પોતાની અજ્ઞાન અવસ્થાને લઈ ગુમાવી દે છે. અને પ્રભાતમાં તેને લાગે છે કે પોતે મેળવેલું તો ગુમાવ્યું જ છે પરંતુ ખીજું પણ કાંઈક વધારાનું ગુમાવ્યું છે. આનું કારણ ઉંઘતી વખતની આપણી અજ્ઞાન અવસ્થા છે; તેટલા માટે જ ઉંઘમાં પણ જગ્રત રહેવાની જરૂર છે. ઉંઘમાં જગ્રત ! આ તે કેવી વાત ! ઉઘ્યા એટલે ઉંઘ્યા, તે વખતે તો જાન રહે જ શી રીતે ? જેને આ જાણતો અનુભવ નથી તેને આમ લાગે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ સાધુપુરૂષો ઉંઘમાં જગ્રત રહી શકાય છે એની પ્રતીતિ આપે છે. ઉંઘમાં આપણા બે ભાગ પડી જાય છે. એક ભાગ સદાય જગ્રત હોય છે, બીજો ભાગ ઉઘે છે, સ્વપ્ન પણ જીએ છે વિ. ઉંઘમાં કે સ્વપ્નમાં પોતે જે કાંઈ કાર્ય કરતો હોય છે અને તે સાધનાની વિરૂદ્ધ હોય છે તો જગ્રત ભાગ તે અટકાવી શકે છે અને અટકાવે છે. ઘણા સાધકોને આ અનુભવ થયેલો હોય છે એટલે આપણી બુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી માટે ખોટું એ ન્યાયે ઉંઘમાં જગ્રત રહેવાનું અને જ નહિ એમ માની લેવું એ ભૂલ ભરેલું છે.

ઉપર જે વિવેચન કરવામાં આવેલું છે તે ઉપરથી ધર્મમય જીવન ગાળવાનું કેટલું મુશ્કેલ છે તે સહેજે જણાઈ આવે તેવું છે, પરંતુ આપણામાં જે સાચી શ્રદ્ધા હશે, આપણી સાચાદિલી (sincerity) હશે તો જરૂર આપણે ધર્મમાર્ગે પ્રયાણ કરી શકીશું. ‘શ્રદ્ધા’ એટલે શું અને તે કેવી હોવી જોઈએ તેનું વિવેચન અસ્થાને નહિ ગણાય. જે વસ્તુ જોઈ નથી, જાણી નથી, તેના ઉપર શ્રદ્ધા શી રીતે રહે ? આંધળા શ્રદ્ધાથી કાયદો શું ? પ્રથમ આપણે જાણી લેવું જોઈએ કે ‘શ્રદ્ધા’ હમેશાં આંધળા જ હોય. આપણને

સમજણ પડ્યા પછી માનવું તે શ્રદ્ધા નથી પણ જ્ઞાન છે. નાના બાળકને કહીએ કે બે ને બે ચાર. બાળક તેનું કારણ પૂછે છે ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છે કે તેમ જ થાય. તું મ્હોટો થઈ ગણિત શીખીશ એટલે તને સમજશે, અત્યારે તો અમે કહીએ છીએ તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આગળ ચાલ. તે જ પ્રમાણે આત્મા છે, તે એક જ પ્રાપ્ત કરવા લાયક વસ્તુ છે અને તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે એમ જ્ઞાની પુરુષો જેમણે આત્મા જોયો છે, મેળવ્યો છે તેમણે કહ્યું છે. તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આપણે તેમણે બતાવેલા રસ્તે પ્રયાણ કરવું જ જોઈએ. જ્ઞાની પુરુષોએ બતાવેલા રસ્તે ચાલીશું તો જરૂર એક દિવસ આપણે ઇચ્છિત વસ્તુ મેળવી શકીશું. શ્રદ્ધા એવી હોવી જોઈએ કે આપણને હવામાં કાઢતી પણ મદદ સિવાય લટકવાનું કહેવામાં આવે તો પણ આપણે બીજા કાઢતી મદદ સિવાય માત્ર આપણી શ્રદ્ધાના બળે જ હવામાં લટકી શકીએ.

ગત અનંત જન્મોના કુસંસ્કારો આપણામાં પડ્યા છે એટલે આપણાથી ભૂલો તો અનેક થશે, પરંતુ, તેથી નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ભૂલ કર્યા પછી તેના માટે નકામા રોહણા રોઈ વખત બગાડવાની જરૂર નથી. ‘હું પાપી છું, ભારે કમી’ છું, મારાથી કાંઈ થઈ શકે તેમ નથી, અધમ છું’ આવા વિચારોને તો સ્વપ્નમાં પણ સ્થાન આપવાનું નથી. ભૂલ થઈ જાય. તો તેને માટે પશ્ચાતાપ થાય એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ ઉપર જેવા વિચારો કરી વખત બગાડવો તે કાંઈ રીતે ઈષ્ટ નથી. પશ્ચાતાપનો અર્થ થયેલી ભૂલ માટે માફી માગવી અગર ક્ષમાંત કરવું એવો નથી. ‘પશ્ચાતાપ’ એટલે થયેલી ભૂલ ન થાય તે માટે સતત પ્રયત્ન. આત્માને અનંત શક્તિના ધણી તરીકે શાસ્ત્રોએ વર્ણવેલો છે. આત્મા ધારે તે કરી શકે છે એટલે ભૂલ થવાનાં કાળે ‘હું પાપી છું’ વિગેરે વિચારો કરવાના બદલે ‘મારો આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી છે, તે ધારે તે

કરી શકે છે. ' એવી ભાવના ભાવવાની જરૂર છે. ગત અનંત જન્મોના સંસ્કારોને લઇ જૂલ થઈ ગઈ પણ ફરીથી આવી જૂલ કરીશ નહિ એવી ભાવના રાખવાની જરૂર છે. સાધકમાં આ ભાવના આવી હશે તો ફરીથી જૂલ કરતી વખતે પણ તે જાગૃત હશે, પોતે જૂલ કરે છે તેનું તેને જ્ઞાન હશે, ફરી જૂલ ન થાય તે માટે તેનો અપત્તન પણ હશે. આવી રીતે આગળ વધતાં જરૂર એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે તેના હાથે જૂલ થવા પામશે જ નહિ.

મહાવિદેહની શક્તિને પ્રગટાવવા માટે અને તેનું આહ્વાન કરી નીચે લાવી મન, પ્રાણ અને શરીરની જુમિકાઓનું રૂપાંતર કરાવવા માટે પ્રથમ તો આપણું શરીર મજબુત જોઈએ. મનુષ્ય દેહ દેવોનેય હુલ્લંબ અને મોક્ષનું દાર છે. આપણો આત્મા તેમાં બિરાજે છે એટલે તે આત્માનું મંદીર છે. મંદીરને તો સ્વચ્છ અને સારું રાખવું જ જોઈએ. શરીર સાફ-મજબુત નહિ હોય તો તે મહા-વિદેહની શક્તિને ઝીલી શકશે નહિ અને ઉલટ પરિણામ એવું આવશે કે મહાશક્તિના અવતરણના કારણે મનુષ્યનું કાંતો મોત થાય યા તો તે ગાંડો થઈ જાય, એટલા માટે પ્રથમ આપણે આપણું શરીર સુંદર અને સુદૃઢ બનાવવું પડશે. શરીરને મોજશોખ કરાવી બગાડવાનું નથી તેમ હૃદયી ઉપરાંત ઉપવાસ વિગેરે કરીને પણ શરીર બગાડવાનું નથી. શરીર સુદૃઢ રહે માટે જોઈતા ઉપચાર અને આહાર કુર્યેજ છુટકો. શરીર સાફ નહિ હોય તો પછી મનુષ્યદેહ મોક્ષનું દાર હોવા છતાં મોક્ષમાં પ્રવેશ કરી શકાશે નહિ. પ્રશ્ન થશે ' આ તે કેવી વાત ! દેહદમન તો તપ છે: મહાવીર પ્રભુએ પણ ઉપવાસ કરેલા છે. ' શાસ્ત્રોના કહેવા પ્રમાણે જો મનુષ્યદેહ મોક્ષનું દાર હોય અને મનુષ્ય-ચોનિમાંથી જ મોક્ષે જવાનું હોય, તો પછી શરીરને સુદૃઢ રાખવાની બાબતમાં કોઈ બિન્ન મત બતાવશે નહિ. શરીર ઉપર મોહ કે આસક્તિ રાખી તેનું લાલનપાલન કરવાનું નથી પરંતુ ધર્મ કરવામાં

શરીર વિધનરૂપ ન બને તે માટે તેને સુદૃઢ તો રાખ્યે જ છુટકો. આપણે ઉપવાસનો જે અર્થ અત્યારે કરીએ છીએ તેવા ઉપવાસ મહાવીર પ્રભુએ કર્યા હોય એમ માનવા માટે કાંઈ કારણ નથી. અમુક દિવસોના માટે ઉપવાસ કરવા છે એવો નિયમ પ્રભુએ લીધાનું જણાતું નથી. આપણે કોઈ કાર્ય કરવામાં એકચિત્ત બન્યા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને વખતનો ખ્યાલ રહેતો નથી. કોઈ આવીને કહે છે કે ‘હવે ઉઠવું છે કે નહિ! એક વાગ્યો!’ ત્યારે આપણને જ્ઞાન થાય છે કે આપણે ઘણો વખત કાર્યમાં રોકાયેલા હતા. મહાવીર પ્રભુ આત્મધ્યાનમાં મગ્ન થતાં તેઓશ્રીને પોતાના દેહનું, વખતનું કે જૂખનું સ્વપ્ન પણ ન હોય. ધ્યાનમાંથી જગત થતાં દેહને પોષણ આપવાની જરૂર જણાતાં તેઓશ્રીએ પારણું કરેલું છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુએ જે ઉપવાસો કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તે ઉપવાસના દિવસોની સંખ્યા જોવાથી પણ આપણી ખત્રી થાય તેમ છે કે પ્રભુએ આપણે જેને ઉપવાસ કહીએ છીએ તેવા ઉપવાસ કર્યા જ નથી. ત્રણ માસમાં એ દિવસ ઝોઝા, પાંચ માસમાં પાંચ દિવસ ઝોઝા, વર્ષમાં એક દિવસ ઝોઝા (જે સમય અહીં બતાવવામાં આવ્યો છે તે સમયના ઉપવાસ કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તેમ નથી પરંતુ જે દિવસો બતાવ્યા છે તે આવા જ છે) આવી રીતની સંખ્યા બતાવવામાં આવેલી છે. ત્રણ માસ, પાંચ માસ કે બાર માસ પૂરા કરવા શી હરકત હતી! પ્રભુએ ‘ઉપવાસ’ કર્યા છે, જે આપણે ‘ઉપવાસ’નો અર્થ સમજીએ તો ‘ઉપવાસ’ એટલે આત્મા પાસે વસવું તે. આ અર્થ પ્રમાણે જરૂર પ્રભુએ ઉપવાસ કરેલા છે. લખવાનો અર્થ એવો નથી કે મનુષ્યને ઉપવાસ વિગેરે તપની જરૂર નથી. આત્મધ્યાન કરવા માટે ઉપવાસની કે બીજા કોઈ તપની જરૂર કાગે તો તે કરવું જ જોઈએ. માત્ર દેખાદેખી કે સાંપ્રદાયિકપણે કરવાની અપેક્ષા નથી. પર્યુષણના દિવસોમાં જૂખ હોવા છતાં ઉપવાસ કરવા, પર્યુષણ સિવાયના દિવસોમાં બરેલું પેટ હોવા છતાં ખાવું તે નકામું છે.

આવા ઉપવાસ ફંજ નહિ તો મિથ્યાચાર તો છે જ. ટુંકમાં આપણી દરેક ક્રિયા આત્મપ્રાપ્તિના ધ્યેયને લક્ષમાં રાખી કરવી જોઈએ.

આત્મપ્રાપ્તિના માર્ગે આપણે આગળ વધીએ છીએ કે નહિ તે જાણવાનો માર્ગ પણ શાસ્ત્રોએ બતાવેલો છે. ‘સમતા’ એ અધ્યાત્મ માર્ગનું ચરમામીટર છે. ધર્મમય જીવન ગાળવા માગતા પ્રત્યેક માણસે સમતા કેળવવી જ પડશે. દુનિયાના કહેવાતા વહેવારો કે પ્રસંગો આત્મધર્મ નથી, તેનાથી જુદા છે એટલે તે સારા યા ખોટા બને, તેમાં સાધકે સમભાવ જ રાખવાનો છે. બનેલા બનાવ પ્રત્યે સમભાવ રાખવામાં ન આવે તો આત્મધર્મના માર્ગથી વિચલિત થવાય છે અને આપણે પાછા પડીએ છીએ. ‘સમતા’નો અર્થ ‘જડતા’ નહિ. દરેક કાર્ય કેમ થયું તે સાધક જાણતો હોય છે પરંતુ તે તરફ પોતે ઉપેક્ષાવૃત્તિ બતાવે છે. તેને નથી થતો ગાગ કે દ્વેષ કે નથી થતો હર્ષ કે શોક. તે જાણે છે કે પ્રકૃતિના નિયમ પ્રમાણે બધું બન્યે જાય છે માટે સમતા તજવા જરૂર નથી.

ધર્મમય જીવન ગાળવા માટે સાધારણ રીતે જે વસ્તુઓની અપેક્ષા છે તે નીચે પ્રમાણે:—(૧) સત્સંગ, (૨) વિવેક, (૩) શ્રદ્ધા, (૪) અભિપ્સા, (૫) ત્યાગ યાને અસ્વીકાર, (૬) સમર્પણ અને તે માટે નિરપૃહતા, નિર્વંદના અને નિરહંકારપણું, (૭) સતત જાગૃતિ (૮) કર્તાપણાનું અભિમાન અને કૃત્વની દૃષ્ટાંતો ત્યાગ (૯) સાક્ષીભાવ (૧૦) પશ્ચાત્તાપ (૧૧) સમતા વિ.

‘ધર્મમય જીવન, શા માટે અને કેમ ગાળવું’ આ વિષય ઉપર નિર્ગંધ મગાવી કાર્યકર્તાઓએ દરેકને પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરવાની જે તક આપી છે તે માટે તેમનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઓભા છે.

‘અભિપ્સા’ અને ‘ત્યાગનું જે વર્ણન આ નિર્ગંધમાં આપવામાં આવેલું છે તે શ્રી અરવિન્દના ‘મા’ નામના પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલું છે.

ૐ

શાંતિ! શાંતિ! શાંતિ!

# ધર્મમય જીવન

શા માટે

અને કેમ ગાળવું ?

( લેખિકા:-બહેન ચંદ્રા એ. શાહ અમદાવાદ )

‘ધર્મમય જીવન શા માટે અને કેમ ગાળવું’ એ પ્રશ્ન ચર્ચાતા પહેલાં ધર્મ એટલે શું એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. ધર્મ એટલે ફરજ, Duty. મનુષ્ય તરીકેની બીજા મનુષ્યો તરફ તેમજ પ્રાણી માત્ર તરફ આપણી ફરજ. માનવદયાનો મહા ધર્મ, પ્રેમનો પરમ ધર્મ એ જ ખરો ધર્મ છે. કોઈ પંથના પૂજારી થવું અગર મંદિર કે મસ્જિદમાં જઈ મૂર્તિની પૂજા કરવી, માળા ફેરવવી, વ્રત, જપ, તપ વગેરે કરવાં એનું નામ ધર્મ નથી. આ બધી વિધિઓ ભલે પ્રથમ પગથીઆ તરીકે કરે પરંતુ ત્યાંથી આગળ વધવાની દૃષ્ટિથી નહિ કે પછી તે ક્રિયાકાંડને વળગી રહેવું અને તેને જ ખરો ધર્મ માની બેસવું. ક્રિયાકાંડ એ તો સાધન છે, ધ્યેય નથી. અત્યારે તો ખરો ધર્મ પ્રેમનો પરમ ધર્મ, પ્રાણી માત્ર તરફ સમભાવ-વિશ્વબંધુત્વની ભાવના જૂલાઈ ગયા છે અને લોકો બાહ્યક્રિયાકાંડને જ વળગી રહ્યા છે, તે જ ખરો ધર્મ છે એમ માની બેઠા છે. જુદા જુદા ધર્મો વચ્ચે ઝઘડા થવાનું મુખ્ય કારણ પણ આ જ છે. દરેક ધર્મમાં ક્રિયા-વિધિઓ શું છે તે જોવાની જરૂર નથી. દરેકમાં ધ્યેય શું છે તે જ જોવાની જરૂર છે. આત્માની દેહ ભાવમાંથી, દેહ બંધનમાંથી મુક્તિ એ જ દરેક ધર્મનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. પછી તે ધ્યેયને પહોંચવાનાં સાધન Means ભલે જુદાં હોય, એમાં તકરાર કરવાનું કંઈ પ્રયોજન

નથી. અત્યારે જગતમાં અનેક ધર્મો છે એમ કહેવાય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈશું તો તે બધાનું મૂળ એક જ છે. જેવી રીતે વૃક્ષનું મૂળ તો એક જ છે પણ ડાળીઓ અનેક છે, તેવી રીતે આ જુદા દેખાતા ધર્મો ક્રિયાકાંડને લીધે પડેલા જુદા જુદા પંથો છે. દરેકનું લક્ષ્ય તો એક જ છે. દા. ત. કોઈ ધર્મ એમ નહિ કહે કે અનીતિમાન બનો અમર અસત્ય બોલો.

મનુષ્ય આ દુનિયામાં પોતાના જીવનનો બધો સમય દેહની સેવામાં-દેહના લાલનપાલનમાં ગુમાવી દે છે. ઈન્દ્રિયોનાં સુખો માટે રાત્રિ દિવસ મહેનત કરતો જેવામાં આવે છે. એમ કરતાં જે કંઈ થોડું બાંધું મળે છે તેથી તેને સંતોષ નથી થતો, તે વધારે માટે પ્રયત્ન કરે છે. દા. ત. તેને રહેવાને ઘર મળે તો તે બંગલા માટે પ્રયત્ન કરતો જેવામાં આવે છે. કદાચ એથી પણ બાંધું મળે તો પછી તેના કરતાં ખીજે કોઈ ચઢો ન જાય એ માટે તે પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ એ સમજતો નથી કે આ દેહની જેને લીધે કીમત છે તે આત્માને માટે તો કંઈ પણ કરતો નથી. દેહબાવમાં તે એવો રચ્યો પચ્યો રહે છે કે તેને આત્મા શું છે એ પણ ખબર પડતી નથી. હું કહેનાર આ શરીર છે એમ તે દંડપણે માની બેઠો હોય છે. પરંતુ જે વિવેક બુદ્ધિ-સારાસાર પારખવાની શક્તિથી વિચાર કરવામાં આવે તો ‘હું’ કહેનાર આ શરીર નથી પણ ખીજું કોઈ છે એમ જણાશે. દા. ત. આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આ શરીર કાષ્ટ જેવું થઈ જાય છે, તેમાંથી દુર્ગંધ નીકળવા લાગે છે ત્યારે વિચાર થાય છે કે આપણામાં પહેલાં એવી કંઈ વસ્તુ હતી કે જેને લીધે આ શરીર પહેલાં હાલતું-ચાલતું તેજોમય દેખાતું હતું. તે ઉપરથી લાગે છે કે આપણે આ શરીર ઉપરાંત ખીજું કંઈ છીએ. વળી કોઈ પર્વત પર ચડીએ છીએ ત્યારે સ્થૂલ દૃષ્ટિથી જોતાં તો એમ જ લાગે છે કે શરીર ચડે છે પણ જ્યારે શરીર આત્મા

વિનાનું થઈ જાય છે ત્યારે તો એક ડગલું પણ આગળ ચાલી શકતું નથી. એ ઉપરથી ખાતરી થાય છે કે આપણે શરીર ઉપરાંત બીજું કંઈ હીએ. અને તે જ બલવાન છે, કારણ તેના વિના શરીરની કંઈ કીમત નથી. અને તેને જ આપણે ચેતન અગર આત્મા એ નામે ઓળખીએ છીએ.

આ રીતે આપણે જોઈ ગયા કે દેહભાવે રહેવાથી મનુષ્ય આત્માનું સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, જેથી આખી માનવ-જાતે ગુમાવી દે છે, છતાં પણ તે પોતાના ધ્યેયને પહોંચી શકતો નથી. અરે, ધ્યેય પ્રત્યે એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતો નથી. પ્રશ્ન હવે એ થાય છે કે માનવી જીવનનું ધ્યેય શું છે ?

આપણે જોઈ ગયા કે શરીરમાં આત્મા એ જ મુખ્ય છે. કારણ આત્મા વિનાનું શરીર તો કાષ્ટ જેવું નકામું થઈ જાય. વળી શરીર તો પાંચ, પચીસ, પચાસ કે સો વર્ષ પછી નાશ પામવાનું જ છે. એનાં મુખે તો ગંજવાના જળ જેવાં છે. મહા મહેનતે મેળવેલાં ઈન્દ્રિયોનાં મુખે ક્ષણવારમાં નાશ પામી જાય છે.

“ આરામ અર્થે જે અમે આ વસ્તુઓ ઉત્તમ ગણી,  
રહેશે સદા એ માનીએ પણ જોતજોતામાં જતી.”

ત્યારે આત્મા એ તો અજર અને અમર છે એટલે આત્માનું સુખ એજ ખરું સુખ છે, એજ સ્થાયી ટકનારું છે. એટલે આપણા જીવનનું ધ્યેય પણ આત્માનું ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરવું એજ હોવું જોઈએ. આત્માનું ખરું સુખ આત્માને પૂર્ણ સ્વરૂપે-પરમાત્મ સ્વરૂપે પહોંચાડવો, દેહ બંધનમાંથી એની મુક્તિ કરાવવી એજ છે. એટલે જીવનનું ધ્યેય એજ હોવું જોઈએ અને એ ધ્યેયને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણી બધી ક્રિયા થતી જોઈએ. વળી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈશું તો જણાશે કે આત્મા એ પરમાત્માનો જ એક અંશ છે. તદ્વાત માત્ર ગુણના વિસ્તારનો છે. પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે. આ સર્વ-જ્ઞને મેળવવા એજ આત્માનું અંતિમ ધ્યેય છે, એમાં જ આત્માનું પરમ શ્રેય છે.



આપણે જોઈ ગયા કે જીવનનું અંતિમ ધ્યેય આત્માની ઉન્નતિ એજ છે. એટલે આ આત્માની ઉન્નતિ કરવા, તેને તેના પૂર્ણ સ્વરૂપે પહોંચાડવા ધર્મમય જીવન ગાળવાની ખાસ જરૂર છે. પરંતુ ધર્મમય જીવન પણ ત્યારે જ ગાળી શકાય કે જ્યારે આપણે સાચું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ. સંપૂર્ણ દેહભાવમાંથી જ્યારે મુક્ત થઈએ ત્યારે જ સ્વાર્થી—મલીન વાસનાઓનો નાશ થાય છે. દેહના, ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ અનાસક્તિ આવી જાય છે. અને હું દેહ છું એ ભાવ જ નષ્ટ થઈ જાય છે. વળી એક અધ્યાત્મ રસિક મહાત્માએ કહ્યું છે કે:—

નાડહં નારકીં નામ, ન તિર્યંચ નાપિ માનુષઃ ।

ન દેવઃ કિંતુ સિદ્ધાત્મા, સર્વોડયં કર્મવિભ્રમઃ ॥

જ્યારે આવી ભાવના હૃદયમાં ગુંજી રહે છે ત્યારે જ કરેલી ક્રિયા સફળ થાય છે. કહ્યું છે કે—

જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ જ્ઞાન ક્રિયા ઉભયતો સંયોગ થાય ત્યારે જ પૂર્ણ આત્મવિકાસ થઈ શકે. નરસિંહ મહેતાએ પણ ગાયું છે કે—

“જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્થો નહિ,  
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી.”

જ્યાં સુધી આપણે ખરું તત્ત્વ સમજ્યા ન હોઈએ ત્યાં સુધી કરેલી બધી ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

વળી જ્યાં સુધી દેહાધ્યાસ જેને બહિરાત્મભાવ પણ કહે છે તે જૂટી ન જાય ત્યાં સુધી નવીન કર્મ બંધાયું જ કરે છે અને તે કર્મને ભોગવવા માટે આત્માને દેહના બંધન ધારણ કરવાં પડે છે. વળી પોતાના એકવાના ઉદ્ધાર માટે પણ મનુષ્યે ક્રિયા નથી કરવાની, પરંતુ ‘આત્મસમ કરોમિ’ “જન પશુ-જગના કસ્યાણ્યથ પર,

હોમું અંગ સૌ મારાં.” ‘સબ્બી જીવ કઈં શાસનરસી’ એવી બીજનું બહું કરવાની વૃત્તિથી જ કર્મ કરવાની જરૂર છે. કારણ બીજનું બહું કરતાં આપણું હિત એની મેળે થવાનું જ છે. કહ્યું છે કે “અન્યનું હિત સાધતાં આત્મહિત સધાય છે.” ‘મહિ સમર્થ માવ હૈં કિ તારતા હુઆ તરે’ એક બીજને તારતો જાય અને પોતે તરે એજ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. અરિહંતનું પણ એજ લક્ષણ છે કે પોતે તરે અને બીજને તારે. અને આ ધ્યેયને પહોંચતાં-અરિહંતના પદને પહોંચતાં વચ્ચે વિઘ્નો આવે તેથી અધ્યાત્મરસિક માનવી દિલગીર થતો નથી. તેને તે તો ઇશ્વરની કૃપા તરીકે હૃષીકે વધાવી લે છે. કારણ કે તે સમજી ગયો હોય છે કે ગુણાત્મે જ કાંટા હોય છે. વળી કહ્યું છે કે—

વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ

પ્રારબ્ધ મુક્તમજનાઃ ન પરિત્યજન્તિ ॥

ઉત્તમ મનુષ્યો ગમે તેટલી વિપત્તિઓ આવે છતાં પણ થર કરેલું કાર્ય છોડી દેતા નથી.

ધર્મમય જીવન શા માટે, તે આપણે જોઈ ગયા. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ધર્મમય જીવન કેવી રીતે ગાળવું! કાંઈ એમ કહેશે કે દીક્ષા એટલે કે સંન્યાસ લઈએ તો જ ધર્મમય જીવન ગાળી શકાય. અવગત, સાધુઓ ગૃહસ્થાશ્રમના બંધનમાંથી મુક્ત હોય છે એટલે ધારે તો ધર્મમય જીવન બણી જ સારી રીતે ગાળી શકાય, પરંતુ જોને ગૃહસ્થ તરીકે પોતાના ઉપર આધાર રાખનારાં જેવાં કે નાનાં ભાઈ ભાંડુઓ, વૃદ્ધ માતા પિતા, સ્ત્રી બાળકો, બધાં હોય તે મનુષ્ય બધાંને તરફોડી સાધુજીવન સ્વીકારી લે તો તે પોતાના ગૃહસ્થ-ધર્મમાંથી ચૂકે છે અને એ રીતે લીધેલું સાધુવ્રત બલે તે કાયાથી પાળતો હોય પણ મનથી કદાપિ નહિ પાળી શકે. કારણ તેનો તે આત્મા ગૃહસ્થ તરીકેની ફરજમાંથી ચૂક્યો હોવાથી ડંખ્યા જ કરશે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં પણ ધર્મમય જીવન ન જીવી શકાય એવું કંઈ નથી. કાદવમાં રહેવા છતાં કમળ જેમ કાદવથી અલિપ્ત રહે છે તેમ ગૃહમાં રહેવા છતાં સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા આદિની સેવા બળવતાં છતાં ગૃહમાં તે બધાંની પ્રત્યે આસક્તિ રહિત થવું. આનો અર્થ એવો નથી કે તેઓ પ્રત્યે પ્રેમ ન રાખવો. તે બધા આત્માને લીધે આપણને પ્રિય હોવા જોઈએ, નહિ કે દેહને લીધે. વળી આ જીવો મારા સંબંધમાં આવ્યાં છે તો મારે તેઓનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ એવી ભાવનાથી ગૃહજીવન ગાળવું. અને જો એવી સારી ભાવનાથી જીવન ગાળ્યું હશે તો ગૃહસ્થાશ્રમ પણ પવિત્ર તીર્થધામ બની રહેશે. કહ્યું છે કે “મન ચગા તો કથરોટમાં ગંગા” મન જો પવિત્ર હોય તો ગંગામાં સ્નાન કરો અગર ઘેર કરો—એ સરખું જ છે. વળી ગૃહસ્થ હોય કે સાધુ હોય પણ નીચેના અઢાર નિયમો—મતો પાળીને વર્તે તો પછી પોતાના ધ્યેય—પરમાત્મપદે પહોંચવામાં કદાપિ તે પાછો નહિ પડે.

સૌથી પહેલું વ્રત અહિંસા છે. કોઈ મનુષ્યની કે પ્રાણીમાત્રની હિંસા ન કરવી. કોઈ જીવને પ્રાણરહિત ન કરવો એવો દૂરકો આ અહિંસાનો અર્થ નથી. મન, વચન તેમજ કાયાથી પણ કોઈને દુઃખ ન દેવું એવો વિશાળ અહિંસાનો અર્થ છે. મનથી કોઈપણ પ્રાણીનું બૂંડું ચિંતવવું નહિ. કોઈએ આપણું બગાડ્યું હોય છતાં પણ આપણે તો તેના ભક્ષા માટે જ કાર્ય કરવું. એ જ ખરી વીરતા છે. એટલે આ અહિંસા એ વીરનું શસ્ત્ર છે, નહિ કે કાયરનું. ક્ષમા વીરસ્ય મૂળમ્ ધણું બળવાન, ઉદાર હૃદય, હોય તે જ ક્ષમા આપી શકે. એટલે જ કહ્યું છે કે અહિંસા પરમોધર્મ :

ખીજું વ્રત સત્યનું છે. સત્યમેવ જયતે નાનુતમ્ સત્ય એ જ જય પામે છે, અસત્ય નહિ. એ વસ્તુ દરેકે પોતાના હૃદયમાં કોતરી રાખવી. ભલે અસત્ય ઘણી વખત જય પામતું દેખાય, પરંતુ અંતે તો સત્યનો

જ નય છે. વળી સત્ય પ્રતિષ્ઠાયાં વચનસિદ્ધિ : ન્યારે સત્ય સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીજું વ્રત અસ્તેય એટલે ચોરી ન કરવી. પારકાની વસ્તુ તેના આપ્યા વગર લેવી. જેને અદત્તાદાન કહે છે. અદત્ત એટલે નહિ આપેલું અને આદાન—એટલે ગ્રહણ કરવું. આવી ટેવ મનુષ્યે અવશ્ય વર્જવી. માલમિલકત એ મનુષ્યના બાહ્ય પ્રાણ છે એટલે કોઈની માલમિલકત હરી લેવી એ તેની હિંસા ક્યાં બરાબર છે.

ચોથું મૈથુનત્યાગ એટલે કે બ્રહ્મચર્ય. સાધુએ । । વચન તેમજ કાયાથી આ વ્રતનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવું જોઈએ. વળી શૂદ્રસ્થે પણ જેમ અને તેમ જીતેન્દ્રિય ચલાવી જરૂર છે. કારણ ન્યાં સુધી માણસ જીતેન્દ્રિય નહિ થાય ત્યાં સુધી દેહ અને તેના વિષયો તરફ આસક્તિ આવવાની જ અને આ આસક્તિ એજ સંસારના બંધનનું કારણ છે. આ વિષયવાસના ઉપર ન્યારે મનુષ્ય જીત મેળવે છે ત્યારે જ તે કક્ષા, ધર્મ વગેરે ઉચ્ચ પ્રકારના માનસિક વિષયો પ્રતિ લક્ષ આપી શકે છે. વળી આ વૃત્તિને દાબી નહીં દેતાં એટલે inhibition નહિ કરતાં તેને ઉચ્ચ માર્ગે વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો. નહિ તો તેમાંથી માનસિક વિકૃતિ જન્મે છે.

પાંચમું પરિગ્રહનો ભાગ. પરિ એટલે ચારે બાજુએથી ગ્રહ એટલે ઘેરાવું જેનાથી ચારે બાજુએથી પકડાઈએ તે પરિગ્રહ. કોઈ વસ્તુના માલીક થવા જતાં અંતે તે આપણી માલીક થઈ જાય છે. એટલે કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે માલીકી ભાવ ન રાખવો પરંતુ આપણે તો તેના દ્રશ્ય છીએ એ પ્રમાણે વર્તવું. માલીકી—ભાવથી આસક્તિ આવી જાય છે અને આસક્તિ એજ પરિગ્રહનું મૂળ છે. માણસ મમે તેટલો નિષ્પરિગ્રહી હોય છતાં પણ જો વસ્તુ પ્રત્યેની આસક્તિ ન જાય તો તે નિષ્પરિગ્રહી ન કહેવાય. જેટલો પરિગ્રહ વધારે તેટલો આણસ વધારે દુઃખી કારણ તૃણાનો કદિ અંત આવતો નથી એટલે કદિ પરિગ્રહીના ચિત્તને શાંતિ મળતી નથી.

વળી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કપાયો આત્માની મુક્તિના અંતરાય રૂપ છે; એટલે મનુષ્યે તે અવશ્ય વર્જવાં. આ કપાયોમાંથી મુક્ત થવું એનું જ નામ મુક્તિ. એમાં ક્રોધ એ અગ્નિ જેવો બળતો જાય તે બાળતો જાય. ક્રોધથી શરીર તેમજ આત્મા બન્ને ઉપર માઠી અસર થાય છે. વળી ક્રોધથી વિવેકશક્તિ ચાલી જાય છે. ગમે તેવો ત્યાગી અને તપસ્વી માનવી પણ જો ક્રોધને વશ થઈ જાય તો તેના આત્માની અધોગતિ જ થાય છે. સુખદુઃખના પ્રસંગ આવે તો બીજા તો માત્ર નિમિત્ત રૂપ છે, કારણરૂપ તો આપણે પોતે જ છીએ એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવી એથી ક્રોધનો આવેશ નહિ થાય. વળી બીજાએ આપણી પ્રત્યે ગમે તેવું વર્તન કર્યું હોય છતાં આપણે તો તેના ભક્ષા માટે જ કાર્ય કરવું છે એ નિયમ રાખ્યો હોય તો ક્રોધ કદિ નહિ થાય.

વળી માન એટલે કે અભિમાનથી મનુષ્યનો વિનાશ થાય છે. કારણ અભિમાન અંતે ક્રોધનું ટકતું નથી. અભિમાનથી તો રાજા રાવણનો પણ નાશ થયો. અભિમાનથી તો મનુષ્યનો આત્મા ઉચ્ચ જીવન પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો, કારણ “લઘુતાસે પ્રભુતા મીલે, પ્રભુતાસે પ્રભુ દૂર.” નમ્રતા હોય તોજ જ્ઞાન આવે. આનો અર્થ એવો નથી કે માણસે સ્વમાનનો પણ ત્યાગ કરવો. સ્વમાનથી તો મનુષ્ય કેટલાંક હલકા કામ કરતો અટકે છે. એટલે સ્વમાન હોવું જોઈએ પરંતુ અભિમાન—મદનો ત્યાગ કરવો.

માયા એટલે કે કપટભાવથી કરેલું મહાન સેવાનું કાર્ય પણ નિષ્ફળ જાય છે. મનુષ્યમાં કપટ પ્રવેશે છે એટલે સત્યવૃત્તિનો નાશ થાય છે. જેવું મનમાં હોય તેવું વચનમાં અને વચનમાં હોય તેવું કાર્યમાં હોવું જોઈએ. મન વચન અને કાર્યમાં એકરૂપતા હોવી જોઈએ એટલે માયાનો ત્યાગ કરવો.

લોકથી સર્વગુણોના નાશ થાયછે લોકને વશ થએલો માણસ એક ક્ષણ પણ સુખ પામી શકતો નથી. કારણ લોક એટલે તૃષ્ણાને લીધે થોડું મળે તો વધારે મેળવવા માણસ પ્રયત્ન કરે છે, વધારે મળે તો તેના પર માલીની સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે અને અનેક વસ્તુઓ મળ્યા છતાં તેને તૃપ્તિ થતી નથી, અને તૃષ્ણાને તૃપ્ત કરવાને મનુષ્ય અનેક દુર્ગુણોના સંકળમાં સપડાય છે માટે લોકનેા સર્વથા ત્યાગ કરવો.

વળી રાગ અને દ્વેષ એ પણ આત્માની ઉન્નતિમાં અંતરાયરૂપ છે, માટે તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

મનુષ્ય અગર કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યેની આસક્તિમાંથી રાગ આવી જાય છે, અને આસક્તિ આવી એટલે બંધન સ્થાપ્યું જ. રાગથી માણસ ખરી વસ્તુસ્થિતિ સમજી શકતો નથી કારણ રાગને લીધે માણસ અંધ એટલે કે વિવેકશૂન્ય ખની જાય છે. કહ્યું છે કે: રાગાંધા નવ પश्यन्ति रागधी अंध यमेवा वस्तुस्थिति समज्ज शकता नही. કોઈ વસ્તુ અગર મનુષ્ય પ્રત્યે જેટલો રાગ વધારે તેટલું તેના વિચારથી દુઃખ પણ વધારે. સ્વામી રામતીર્થના શબ્દોમાં કહીએ તો “જેટલા રાગના ખીલા હૃદયમાં ઉડા ઉતર્યા હશે, તેટલા જ તે કાલતી વખતે વિશેષ દુઃખના કારણબુદ્ધ થશે ” રાગ મમત્વભાવથી—હું અને મારું એમાંથી ઉદ્ભવે છે, એટલે આ મમત્વભાવનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે વળી આ રાગનો ત્યાગ કરતાં પ્રેમનો, સ્વાભાવિક લાગ-ણીનો ત્યાગ ન થઈ જાય તે ખાસ સાધાળવું. આ એક જીવ છે તે માગ સંબંધમાં આવ્યો છે તો મારે તેનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ એવી ભાવનાથી જો કોઈ મનુષ્ય પોતાના ભાઈ ભાંડું, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેનું રક્ષણ પાવણ કરે તો તે રાગ નહિ પરંતુ પ્રેમ કહેવાય અને આ પ્રેમ કામ/પણ રીતે બંધનકર્તા થતો નથી, કારણ તે આત્માને લીધે

ઉદ્ભવ્યો છે. વળી આ પ્રેમમાં આસક્તિ ન આવી જાય એટલી કાળજી રાખવાની.

દ્વેષ એ પણ આત્માનો નાશ કરનાર છે. “દ્વેષ અરોચક ભાવ” જ્યાં અરૂચિ થઈ ત્યાં દ્વેષનું બીજ રોપાવાનું જ. દ્વેષ સ્વાભાવિક રીતે રાગમાંથી પ્રકટ થાય છે. રાગાત્ દ્વેષોપિ જાયતે । દ્વેષનું મૂળ અજ્ઞાન છે. જે વસ્તુઓ ખરી રીતે આત્માની નથી તેને આપણી માની લઈએ છીએ, પછી તેને કોઈ બગાડે, કોઈ તેનો નાશ કરે તો આપણે તે સામા માણસ પ્રત્યે ક્રોધ કરીએ છીએ અને ક્રોધ વ્યાપે છે ત્યારે તે દ્વેષ રૂપે પ્રકટ થાય છે. પરંતુ આ દ્વેષને આધીન નહિ થતાં મનુષ્યોએ:—

“લામેમિ સવ્વ જીવે સવ્વે જીવા સ્મમંતુ મે ।

મિત્તિ મે સવ્વ મૂણ્સુ વેરં મણ્ઘ્ઘ ન કેણહ ॥

હું સર્વ જીવોને ક્ષમા આપું છું. સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપો. મારે કોઈ સાથે વેર નથી પણ સર્વ સાથે મૈત્રી છે. એવી ભાવનાથી જીવન ગાળવું અને એમ કરવાથી તેના અંદર દ્વેષ લાંબા વખત સુધી ટકનાર નથી, કારણ જેમ અજ્ઞવાળું થાય એટલે ચોરી કરનારા ઉભા રહેતા નથી તેમ સત્ય જ્ઞાન રૂપી અજ્ઞવાળું થાય છે એટલે અજ્ઞાન એક ક્ષણ પણ ટકી શકતું નથી.

વળી કલહ કંકાસ એ પણ નાશનું કારણ છે. કલહશીલ વૃત્તિવાળાને આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાન જ રહ્યાં કરે છે એટલે તેને કદિ શાંતિ મળતી નથી એટલે તેના મનમાં કદિ ઉચ્ચ વિચાર પણ પ્રવેશ કરી શકતા નથી, એટલે આત્મવિકાસ કરવાની ઈચ્છાવાળાએ કંકાસનો સર્વથા ત્યાગ કરવો પડે.

તેરમું અભ્યાખ્યાન એટલે કે બીજાને માટે આજ મૂકવું તે પણ આરા માણસને શોભતું નથી. લોકોના કહેવા ઉપરથી કોઈના ઉપર

અસુક દોષ ચઢાવવો એ ધણું નીચ કાર્ય છે, તેથી તો આપણે ખીજના ચારિત્રની ચોરી કરીએ છીએ. કાઠના ચારિત્ર ઉપર આજ ચઢાવવાથી સામાને કેટલું દુઃખ થતું હશે તેનો ખ્યાલ પણ આપણને આવી શકતો નથી. કેટલીક વાર માણસને આપઘાત પણ કરવો પડે છે. વળી પારકી પંચાતોમાં પડવાથી આપણો સમય વૃથા પણ ગુમાવીએ છીએ એટલું નહિ પણ આપણી શાંતિ પણ ગુમાવીએ છીએ.

પૈશુન્ય એટલે ચાડીચુગલી કરવી-Back biting-આ ધણું જ હલકા પ્રકારનું વ્યસન છે. ધણાને આવું વ્યસન પડી જાય છે. ખીજની દૃષ્ટિમાં સારા થવા માટે ધણા મનુષ્યો પારકી વાતો લાવી-લાવી તેમાં મીઠું મરચું ભજારાવી લોકોને કહે છે. પરંતુ આથી શો લાભ? આથી ખીજના કરતાં આપણી જ-ચાડીચુગલીકારની જ અધોગતિ વધારે થશે, કારણ આત્મા એવા હલકા વિચારોમાં રમણુ કર્યા કરશે જેથી ઉન્નત વિચારોને પ્રવેશ કરવાને ત્યાં સ્થાન જ નહિ મળે.

મનુષ્યે રતિ અરતિ એટલે કે સુખના પ્રસંગો ઉપર પ્રેમ અને દુઃખના પ્રસંગો પર અપ્રેમનો ત્યાગ કરવો. સુખ અને દુઃખમાં સમભાવે રહેનાર જ આત્માની ઉન્નતિ કરી શકે છે. વળી સુખ અને દુઃખ હમેશાં ટકતાં નથી, એટલે ઘડીમાં સુખ આવે એટલે હર્ષ, દુઃખ આવે એટલે શોક; એમ કર્યા કરવાથી મનુષ્યનું મન સ્થિર થઈ શકતું નથી. તે સંયોગોને આધીન ખની જાય છે. મનુષ્યે इदमपि गमिष्यति આ પણ જશે. આ સૂત્ર સુખ તેમજ દુઃખના પ્રસંગે નીરંતર ધ્યાનમાં રાખવું, એથી સુખદુઃખમાં સમભાવ રહી શકશે.

પારકાની નિંદા જેને પરપરિવાદ કહે છે તે પણ મનુષ્યે અવશ્ય વર્જવી. ખીજની બાજતોમાં માથુ માર્યા કરતાં જો મનુષ્ય પોતાની જ વાતોમાં રસથી ધ્યાન રાખે તો તેને અવશ્ય લાભ થાય. કાઠપણુ મનુષ્ય સંપૂર્ણ નથી એક માત્ર પ્રભુ સિવાય. “ થોડા ધણા અવગુણે



સૌ ભયાં રે, કાઈના નળાઆં સુવે, કાઈનાં નેવરે. ” એટલે બીજની નિંદા કરવાનો આપણને અધિકાર નથી. કાઈના દોષ જોવા કરતાં જો આપણા દોષ આપણે જોઈશું તો તેથી આપણને લાજ પણ થશે. કારણ તેથી આપણને સુધરવાનો પ્રયત્ન કરવાનું મન પણ થશે. વળી પારકાનાં ગુણ જોવાની વૃત્તિ રાખવી જેથી આપણામાં પણ તેવા ગુણો ખીલી નીકળે. કહ્યું છે કે:—

પરગુણપરમાણન્ પર્વતિકૃત્ય નીત્યં ।

નિજ હૃદિ વિકસન્તઃ સન્તિઃ સન્તઃ કિયન્તઃ ॥

વળી માયામૃષાવાદ એટલે કે ઢોંગ—આ વસ્તુ મનુષ્યે અવશ્ય વર્જવી. મનુષ્ય પોતે હોય તે કરતાં સારો દેખાવા ઇચ્છે છે ત્યારે તેને પોતાના દોષ ઢાંકવા ધણા દુર્ગુણોનો આશરો લેવો પડે છે. માનસશાસ્ત્રમાં આને Inferiority Complex કહે છે. આ Complex એટલે અર્થિ જોનામાં બંધાઈ ગઈ હોય છે તે મનુષ્ય પોતે બીજથી ઉતરતો હોય અગર કેટલીક વાર ન પણ હોય છતાં પોતે કદપનાથી માની લીધું હોય છે, એટલે બીજની દૃષ્ટિમાં પોતે સારા દેખાવા પ્રયત્ન કર્યા જ કરે છે. દા. ત. ગરીબ માણસ મોટા મોટા વરઘોડા કાઢશે, કદરૂપા માણસો મોટા ઠંઠેરા કરશે. વળી આવું કરવામાં તેને ધણો ભય રાખવો પડે છે. વળી ભયનો માર્ગો તે અસત્ય બોલે છે, કપટ કરે છે અને બીજા અનેક દુર્ગુણો સેવે છે. અને અંતે તેનો ઢોંગ હિઠાડો પડે છે એટલે પોતે એવો ને એવો રહે છે.

જેલે મનુષ્યે મિથ્યાત્વ શક્યતો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મિથ્યાત્વ એટલે સત્યને અસત્ય માનવું અસત્યને સત્ય માનવું. દ્રૂંકામાં વસ્તુને અવસ્તુ રૂપે ઓળખવી તેનું નામ મિથ્યાત્વ. અસત્ય જ્ઞાન જ્યાં સુધી હોય ત્યાંસુધી મનુષ્યનું મન શંકાઓથી ભરેલું રહે છે. અને તેથી

સ્થિતિમાં દૃઢ નિશ્ચયથી તે કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકતો નથી. માટે વસ્તુને તેના સત્ય સ્વરૂપે ઓળખવા માણસે હંમેશા પ્રયત્ન કરવો. કારણ સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એટલે મિથ્યાત્વ ચાલ્યું જશે અને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રવેશ કરશે. જેથી આત્માને ઉંચે ચડતાં વાર નહિ લાગે. પછી તેને 'કાઈનું' આલંબન લેવાની પણ જરૂર નહિ પડે. તે પોતાના આત્મજગથી—Soul force થી જ ઉંચે ચડી જશે.



# ધર્મમય જીવન

શા માટે

અને કેમ ગાળવું?

લેખક : દુલચંદ લાધચંદ માવાણી—રાજકોટ

ઔકારં વિન્દુ સયુક્તં નિત્ય ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ ।

કામદં મેક્ષદં ચૈવ ઈષ્કારાય નમો નમઃ ॥

શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ ઈષ્કારને નમસ્કાર કરી આ લેખનનો પ્રારંભ કરું છું.

વિષયના મૂખ્ય પ્રશ્નો પર આવું તે પહેલાં ‘ધર્મ’નું સાચું સ્વરૂપ ઓળખવું આવશ્યક છે, કારણ કે એની પાછી સમજ વિના આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરવો તે રેતાળ પ્રદેશમાં સુદૃઢ મકાન બાંધવાના પ્રયાસ કરવા જેવો નિર્થક છે, માટે ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખી લઈએ.

ધર્મ એટલે શું?

‘ધર્મ’ શબ્દમાં મૂળધાતુ ધૃ છે. ધૃ ધાતુનો એક અર્થ ‘અટકાવવું’ એવો થાય છે, તે ઉપરથી ધર્મ એટલે એ આચરણ જે પ્રાણીને પાપમાર્ગમાં જતું અટકાવે; પરંતુ ધર્મ એ એવો વ્યાપક શબ્દ છે કે તેની ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યા સંપૂર્ણ અર્થયુક્ત લાગતી નથી. કોઈ સદ્ગુણોના અનુપાલનમાં ધર્મ જુએ છે, કોઈ ધર્મદ્રિયોને જીતવામાં ધર્મ માને છે, કોઈ પ્રાણી પ્રત્યેના ક્યા-ભાવથી ઉત્તેજિત થઈ તેની સ્થિતિ સુધારવામાં ધર્મ સમજે છે, કોઈ આત્મ સુધારણામાં ધર્મ

નિહાળે છે, કોઈ સામાજિક સપ્તાઓ તથા કુરુદિઓને ઉચ્છેદવામાં ધર્મ અનુભવે છે, કોઈ સમાજમાં રહેલી વર્ગ-ભાવનાને નાશ કરવામાં ધર્મ જાણે છે: વાસ્તવિક રીતે ધર્મનાં આ બધાં બિન્ન બિન્ન અંગો છે.

ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવા માટે આપણે ધર્મના બે વિભાગ પાડીએ—(૧) વ્યવહારધર્મ (૨) નિશ્ચયધર્મ. માનવ-જીવનના ગુચ્ચવશ્ય બરેલા પ્રશ્નોનું નીતિ તથા સદ્ભાવભર્યું અને સુયોગ્ય નિરાકરણ વ્યવહારધર્મ કરે અને આત્માને વિકાસને માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય નિશ્ચયધર્મ કરે. વ્યવહારધર્મ નિશ્ચયધર્મના ઉંચા લક્ષ્યે પહોંચવાનું અવલમ્બન છે; વ્યવહારધર્મ અને નિશ્ચયધર્મ બન્નેનું બંધ્ય આત્માનું નિર્માણ ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રકટાવવાનું છે. આજકાલ કેટલેક સ્થળે વ્યવહારધર્મને બહુ અગ્રસ્થાન આપવામાં આવે છે તો બીજી જગ્યાઓએ નિશ્ચયધર્મને અતિશય મહત્વ આપવામાં આવે છે એ સુધટિત નથી. ઉભય પ્રકારના ધર્મો મહત્વના છે અને આત્મોન્નતિ ઇચ્છતા માનવે બન્ને પ્રકારના ધર્મોની આરાધના કરવી જોઈએ.

વ્યવહારધર્મનું સ્વરૂપ:—વ્યવહારધર્મ એ પાયાનો ધર્મ છે. પાયા વિનાનો મહેલ ગંજીના મહેલ જેવો તકકાદી અને ક્ષણજીવી છે તેમ પાયા વિનાનો ધર્મ—વ્યવહારધર્મ વિનાનો ધર્મ—નિર્જીવ અને નકામો છે; એટલે વ્યવહારધર્મનું મૂલ્ય જોએ એાધું સમજે છે તેઓ ધર્મના યથાર્થ સ્વરૂપને પીછાનતા નથી. નિશ્ચયધર્મની ઉચ્ચ શ્રેણીએ પહોંચ્યા પહેલાં વ્યવહારધર્મનું યથાર્થ પાલન ઉચ્ચાશયી આત્માએ કરવું જોઈએ. સમાજે માન્ય કરેલી નીતિ-સન્નીતિ-જેવી કે ચોરી ન કરવી, જુદું ન બોલવું, હિંસા ન આચરવી વ. નું અક્ષરશઃ પાલન; પ્રમાણિકતા, નિર્ભયતા, નમ્રતા, દયા, સદ્-વિદ્યા-વ્યાસંગ વ. સદ્ગુણોને જીવનમાં કર્તવ્યસાત્ કરવાની પ્રવૃત્તિ; ઈન્દ્રિય-લોભપતા હિપર વિજેતા બનવા માટે લગીરથ પ્રયત્ન કરવામાં ઉદ્યોગ; આત્મ-

સુધારણાને પીછે ડગ બરતી દેખાતી પરસુધારણા-સમાજ સુધારણામાં જીવન-ધન ખર્ચવાનો પ્રયાસ જે વ્યક્તિ કરે છે તે વ્યવહારધર્મ ખરાબર આચરે છે એમ કહેવામાં અત્યુક્તિ નથી. કોઈ એક જ વ્યક્તિમાં વ્યવહારધર્મનું સંપૂર્ણતઃ પાલન થતું જોવું એ મુશ્કેલ વાન છે કારણ કે તેને જીવનમાં ઉતારવાનું કાર્ય આપણને દેખીતી રીતે લાગે એટલું સહેલું નથી.

**નિશ્ચય ધર્મનું સ્વરૂપ:**-આત્માની સંપૂર્ણ નિર્વિકાર દશા એ મોક્ષદશા છે અને તેની પ્રાપ્તિ એ માનવનું લક્ષ્ય (goal) હોવું જોઈએ. વિષય-કષાયાદિ અતિ ધોર ક્રમોને પરિણામે આત્મા પુદ્ગલોથી વિસ્તરેલા ક્ષેત્રમાં બંધ દશામાં પ્રવર્તે છે તેને તે સ્થિતિમાંથી અબંધ-મુક્ત સ્થિતિમાં પ્રવર્તાવવાનો પ્રયોગ નિશ્ચયધર્મ કરે છે. રાગદ્વેષના દ્વન્દ્વને નિર્મૂળ કરવો, ક્રોધાદિ કષાયની તીવ્રતા તોડી પાડવી અને આ અવસ્થાની ચરમ સ્થિતિમાં શુભાશુભ ભાવોને બંધનાં કારણ જાણી વર્જવા તે નિશ્ચય ધર્મ છે. આ ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરવું એ અતિ-અતિ મુશ્કેલ કાર્ય છે પરંતુ અશક્ય તો નથી જ, તેથી મુક્તિનું પરમ સુખ ધ્વજતા જીવે ખૂબ મક્કમતાપૂર્વક આ પંથે આગળ વધવું જોઈએ.

**ધર્મમય જીવન શા મારે ગાળવું જોઈએ ?**

સંસાર પ્રત્યે રુચિ ધરાવતા જગત પરના નાનાવિંધ માનવોનાં જીવન તપાસીએ તો તેમાંથી એક જ વસ્તુ દેખાશે કે કોઈ પૈસેટકે દુઃખી છે તો કોઈ સ્ત્રી-પુત્રાદિ સંબંધે દુઃખી છે, કોઈ રોગાદિ દુઃખોથી પીડાય છે તો કોઈ માનસિક તાપથી દુઃખાય છે : આ રીતે સંસારમાં સર્વત્ર દુઃખોનું સામ્રાજ્ય જામેલું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સાચું જ કહ્યું છે કે અધુવે અસાસ્યમિ સંસારમિ દુઃખ પઠરાએ-અધ્રુવ અને અશાશ્વત સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ છે (ઉત્ત

ધ્યન સુત્ર અ. ૮ ગાથા ૧). અહીં તહીં કાંઈ સુખ દેખાય છે તે સુખ નથી, સુખાભાસ છે અને તેથી અશાશ્વત છે. અશાશ્વત વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે કાર્યપ્રવૃત્ત થનાર વ્યક્તિની સ્થિતિ મહા ખોટના વેપાર કરનાર વેપારી જેવી છે. એવો ખોટનો વેપાર ન કરવા છત્તનાર વ્યક્તિએ સંસારના અશાશ્વત સુખો પ્રાપ્ત કરવાને બદલે પરમ સુખ પામવાને તત્તાર બનવું જોઈએ. અને એવું પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો એક માત્ર માર્ગ ધર્મ છે, તેથી તે વ્યક્તિએ ધર્મમય જીવન ગાળવું ધટે છે.

પરમ સુખ પામવાનો સૌથી સુયોગ્ય કાળ માનવ-જન્મ છે. સર્વે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે દેવ, તિર્યંચ કે નરક ચોત્રિમાં જીવ મોક્ષધર્મ કદી પામે નહિ. મુક્તિ માટે તો તેણે માનવ-જન્મ પામવો જ જોઈએ અને જીવને માનવ-જન્મ તો અકલ્પનીય મુશ્કેલીથી જ મળે છે. એવો દુર્લભ માનવજન્મ જીવને મળેલો છે તો તેણે તેને નિષ્કળ જવા દેવો જોઈએ નહિ. પરમ સુખ પામવાની જીવને આ સોનેરી તક મળી છે તો તે તકનો લાભ ધર્મબુદ્ધિ જીવે લેવો ધટે. આથી ધર્મમય જીવન ગાળવાની ધર્મપરાયણ જીવની દરજ્જા છે.

ધર્મમય જીવન શા માટે ગાળવું તેનો સુંદર ચિતાર નીચેના શ્લોક આપે છે:—

મૃત્તં શરીરમુત્સૃજ્ય કાષ્ઠલોષ્ટસમં ક્ષિતૌ ।

વિમુક્ત્વા બાન્ધવા યાન્તિ ધર્મસ્તમનુગચ્છતિ ॥

તસ્માદ્ધર્મ સહાયાર્થં નિત્યં સંચિનુયાચ્છનૈઃ ।

ધર્મેણ હિ સહાયેન તમસ્તરતિ દુસ્તરમ્ ॥

અર્થ:—જાકડા અને માટીના ઢેફા જેવાં મૃત્યુ પામેલાં શરીરને પૃથ્વી પર છોડી દઈ સમાવહાલાંઓ આલ્યાં જાય છે, માત્ર ધર્મ તેની

સાથે જાય છે, તેથી (જીવે) આત્મ-સહાય માટે હમેશાં ધર્મ આચરવો જોઈએ, કારણ કે ધર્મની સહાયથી જ મહામુશ્કેલીથી તરી શકાય તેવા અંધકાર (મય સંસાર)ને તરી શકશે.

**ધર્મમય જીવન શી રીતે ગાળવું ?**

તીચેની બાબતો પ્રત્યે ધર્મવત્સલ જીવે સંપૂર્ણ સાવધાનતા પૂર્વક જાગૃત રહેવું જોઈએ:—

(૧) હિંસા ન કરવી—અહિંસા પરમો ધર્મ: એ મહામંત્રનું સમજણપૂર્વકનું આચરણ ધર્મપ્રેમી જીવ કરે. આજે અહિંસાની ભાવના કાયરતામાં ફેલાઈ રહેલી જોવામાં આવે છે એ ઠીક નથી. એવી વેવલી અહિંસા ધર્માત્માનું રમણસ્થાન કદી ન હોય. કીડી મ'કોડોને ન મારનાર જીવો વ્યાપારદિ કાર્યોમાં હાજરો પંચેન્દ્રિય જીવોનાં ગળાં કાપે છે અને જીવો વ્યવહારમાં અહિંસાની નગી મશ્કરી થતી જોવામાં આવે છે. સાચી અહિંસા માનવમાં ઠંડી વીરતા પ્રેરે છે અને તેવી અહિંસાનું પાલન એ કર્તવ્ય છે.

(૨) જીહું ન ખોલવું—આજે કેવળ રમુજમાં પણ અનેકવાર અસત્ય ખોલાતું સાંભળીએ છીએ. જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અસત્યાચરણ હાલે ને પગલે થતું જોવામાં આવે છે પરંતુ ધર્માત્મા જીવ અસત્ય ભાષણ કદી નહિ કરવાનું વ્રત લે અને પ્રાણીતે પણ તેનો ભંગ થવા ન દે. મહાત્માને ઈન્દ્રની મહાસમૃદ્ધિ કરતાં પણ સત્યની વધારે કિંમત છે કારણ કે તે જાણે છે કે નાસૌધર્મો યત્ર ન સત્યમસ્તિ.

(૩) ચોરી ન કરવી—કોઈની ચીજ દુર્લ્લભિથી લઈ લેવી અથવા કોઈની ખોવાયેલી ચીજમાં પોતે સ્વામિત્વ સ્થાપવું તે ચોરી છે. ચોરીના સૂક્ષ્મ પ્રકારથી પણ અજાણા રહેવું એ ધર્મજીવી પ્રાણીની ફરજ છે.

(૪) અહ્યયર્થ પાળવું—જીવનના કાંઈપણ ક્ષેત્રમાં યશસ્વી રીતે કાર્ય કરવામાં અહ્યયર્થનું પાલન આવશ્યક મનાય છે. અહ્યયર્થથી

અપાર સામર્થ્ય પ્રકટે છે અને તે સામર્થ્યને ધર્માચરણમાં ફેરવવાથી મનુષ્ય જલસાગર સહેલાઈથી તરી શકે છે.

(૫) પરિગ્રહ ન સેવવો—સામાન્ય મનુષ્યની વૃત્તિ વૈભવવિલાસનાં સાધનો વધારવા તરફ છે, તે તેનાં સાધનોમાં સુખ માને છે પરંતુ તે સુખ ક્ષણજીવી છે માટે ધર્મશુદ્ધિ જીવ અપરિગ્રહી અને છે.

ધર્મપ્રેમી જીવાત્માએ પોતામાં નીચેના અસાવશ્યક સદ્ગુણો ખીલવવા જોઈએ:—

(૧) નમ્રતા—પ્રગતિકામી જીવ હંમેશાં નમ્ર હોય છે. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં નમ્રતા આવશ્યક છે. દેવ, ગુરુ, માતા, પિતા વગેરે પ્રત્યે નમ્રતા ધારણ કરવી એ ધર્મરત માનવનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

(૨) ક્ષમા—ક્ષમા વીરસ્ય મૂળમ્ સાચો વીર તે છે કે જે પ્રસંગોપાત્ ક્ષમા અતાવી શકે. કોઈએ અનુપકાર કર્યો હોય ત્યારે પણ તેના પ્રત્યે જો જીવ ક્ષમા અતાવી શકે તો તેમાં તેની વીરતા છે. આવી વીરતા તેને ધર્મનાં સોપાન ચડવામાં સાહાય્યમૂત થાય છે.

(૩) વિવેક—હંસક્ષીરનીર ન્યાયે જે વ્યક્તિ સદ્-અસદ્નો વિવેક કરી શકે છે તે વ્યક્તિને ધર્મપંથેથી ચલાયમાન કરવાને કોઈ શક્તિમાન નથી. વિવેક એ ધર્મનું મૂળ છે અને ધર્મનો સાચો મર્મ સમજાવનાર અતિ ઉપયોગી સદ્ગુણ છે.

(૪) સત્સંગ—જો માનવ વિવેકશુદ્ધિ વડે સંતપણું ઝોળખી લઈ તે સંતતા નિરંતર સમાગમમાં રહે છે તે ધર્મની સાચી ઝોળખ કરી શકે છે અને ઉંચી કોટિનું ધર્મમય જીવન ગાળી શકે છે.

(૫) અપ્રમાદ—જીવે ખરેખરો ધર્મ—લાભ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો અપ્રમાદી બનવું પડશે. મનુષ્ય અદ્વાયુષી છે અને તેટલા થોડા



વખતમાં તેણે ભગીરથ કાર્ય-સિદ્ધિ કરવાની છે એટલે જીવનની ક્ષણે ક્ષણે ધર્મ-વીરે કાર્ય-સિદ્ધિમાં ખર્ચાવી જોઈએ.

(૬) દયા:-જેન ધર્મમાં 'દયા'નું સ્થાન અતિ ગૌરવભર્યું છે. દુઃખી જીવોને જોતાં ધર્મીના દિલમાં દયા ઉપજે એટલું જ નહિ પરંતુ તે દુઃખીઓનાં દુઃખ, યથાશક્તિમતિ ફેડે પણ ખરો. આત્મવત્ત સંમૂલેષુ ના અર્થ-ગંભીર સિદ્ધાંતને દયાપ્રેમી જીવ ચરિતાર્થ કર્યા વિના રહે નહિ.

(૭) નિર્ભયતા-વિવેકી માણસ હમેશાં સત્પથગામી હોય છે અને તેથી નિર્ભય હોય છે, તેને કશાથી ખીવાપણું હોતું નથી. મહાવીર પ્રભુને જ જો પરિસહ સહન કરવા પડ્યાં તે તે તેમણે નિર્ભયપણે સહ્યા છે કારણ કે તેમને પોતાના માર્ગની સન્માનની સંપૂર્ણ પ્રતીતિ હતી.

(૮) અનિંદા-આપણી આસપાસનું વાતાવરણ નિંદાની ભાવનાથી એટલું બધું ભરેલું છે કે નિંદા-વચનો બોલવામાં સામાન્ય માણસોને કશું અજુગતું લાગતું નથી. ધર્મમય જીવન જીવનાર માણસ કોઈની નિંદા ન કરે, તેમ પોતા સંબંધે નિંદા-વચનો બોલનાર માણસનું જીરું ચાહે નહિ કે કરે નહિ. તેવા શબ્દોને તો તેની નિર્મળતાના નિમિત્તભૂત માને.

ઈંદ્રિયોને પરાજિત કરવી એ મહા મુશ્કેલ વાત છે, તો પણ ધર્મ-પ્રવૃત્તિમાં રમમાણ થવા ઇચ્છનાર જીવે તેમ કર્યા વિના છૂટકો નથી જ. તેણે નીચેની ઈંદ્રિયોને જીતવી પડશે:-

(૧) ચક્ષુરિન્દ્રિય-જોવાનું કામ કરે છે. તે દ્વારા જ જીવ હલકાં દ્રવ્યો જુએ છે અને તે જાતના વિચારો કરે છે તે માણસની અવનતિ થાય છે, માટે પ્રયત્નપૂર્વક એવાં દ્રવ્યો જોવામાંથી જીવને વાળવો જોઈએ. નાટક સીનેમાને એ દષ્ટિએ ધર્માત્મા વળ્યું ગણે.

(૨) નાસિકાઈન્દ્રિય—સુંઘવાનું કાર્ય કરે છે. સુગંધ તરફ મમતા અને દુર્ગંધ તરફ દ્વેષ એ ધર્મી જીવની મનોવૃત્તિ ન હોય, અને તેથી પોતાની આસપાસ સુગંધી પદાર્થો વસાવવાની પ્રવૃત્તિ તે ન આદરે.

(૩) કર્ણેન્દ્રિય—સાંભળવાનું કાર્ય કરે છે. ધર્મી આત્મા વિકૃષ્ટા કે વિમાર્ગે પ્રેરે તેવાં ગાયન તરફ રુચિ ન બતાવે કે નિંદા-વચનો સાંભળવામાં રસ ન લે. તે સંતોનાં સન્માર્ગે દોરે તેવાં વચનો સાંભળે અને તેનું મનન કરે.

(૪) જીહ્વા—ઈન્દ્રિય—સ્વાદનું તેમજ ખોલવાનું કાર્ય કરે છે. ધર્મી આત્મા જીવે સ્વાદને મારવો જોઈએ. સ્વાદવાળાં ખાદ્યોથી તે પ્રમુદ્ધિત ન થાય કે સ્વાદ વગરના પદાર્થોથી તે ઉદ્વિગ્ન ન થાય. તે જીવવા માટે ખાય છે, ખારા માટે જીવતા નથી. મહાપુરુષો તેટલા માટે પોતાના ભોજનમાંથી ઈરાદાપૂર્વક સ્વાદને તિલાંજલિ દે છે. મહાત્મા ગાંધીજીના આશ્રમમાં ખાદ્ય પદાર્થો ખલકુત્ર સ્વાદ વગરના રંધાય છે, તેની પાછળ જીહ્વા—ઈન્દ્રિયને વશવર્તી કરવાની ભાવના કામ કરે છે.

સજ્જનને જોઈએ તેટલું અને સત્ય ભાષણ જ કરવું જોઈએ. તે નિરર્થક રીતે વાણીનો કદી ઉપયોગ ન કરે.

(૫) સ્પર્શેન્દ્રિય—સ્પર્શ કરવાનું કાર્ય કરે છે. ધર્મરત જીવે શિયાળાની ઠંડી કે ઉનાળાની ગરમી પર વિજ્ય મેળવ્યો હોય તેથી તે તેનાથી ત્રાસી ઊઠે નહિ કે પોતાનો સમભાવ ગુમાવે નહિ. ગમે તેવી ત્રાસદાયક સ્થિતિમાં પણ તે પોતાનું ચિત્ત-સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખે.

સમાજ સુધારણા—ધર્મી જીવના આચરણની સૌરભ આસપાસમાં ફેલાય છે તેથી લોકાના જીવન-વ્યવસાય પર સારી અસર થાય છે.

અને લોકોના દિલમાં તેવા આચરણ તરફ જવા મનોભાવ જાગે છે અને કેટલાક તેમ કરવા પણ લાગે છે પરંતુ પોતાના આચરણનું દષ્ટાંત લઈ લોકો સુમાર્ગે ગમન કરશે એમાંજ પોતાના કાર્યની સમાપ્તિ છે એમ ધર્મી જીવે માની બેસવું એ સર્વાંશે યોગ્ય નથી. પરોપકારાય સર્તાં વિમૂતયઃ એ ન્યાયે પરનો ઉપકાર કરવો તે સત્પુરુષની ફરજ છે. તેણે સમાજમાં આચરવામાં આવતાં ધેણછાભર્યાં કાર્યો પ્રત્યે સ્પષ્ટપણે પોતાનો અણુગમો જાહેર કરવો જોઈએ.

પછાત વર્ગો-જેવા કે બીલ, હરિજન વ.-ને ઉન્નિયતા ગણાતા વર્ગોની હરોળમાં લાવવાનો યત્ન કરે, પીડિતો અને આતોની ત્રાણ સમજી લઈ તેમાંથી તેમને છોડાવવાનો યત્ન કરે, સમાજમાં પ્રવર્તતી કુરુદિઓ-જેવી કે બાળલગ્ન, અયોગ્ય લગ્ન, પડદા-પ્રથા, ઉત્તરક્રિયા મત્યાદિને નિર્મૂળ કરવામાં સાહાય્ય આપે, રાષ્ટ્રની ગુલામી એ સર્વ દુઃખનું મૂળ છે એમ જાણી લઈ રાષ્ટ્રને ઉત્થાનને માર્ગે લઈ જનારી પ્રવૃત્તિમાં પોતે સાથ આપેઃ જે સમાજમાં પોતે જન્મ્યો છે તે સમાજ પ્રત્યે પોતાનું ઋણ છે અને તે ઋણ ફેડવાની દૃષ્ટિએ તેણે આ બધું કરવું તે તેનો માનવ તરીકેનો ધર્મ છે.

ધર્મમય જીવન ગાળવા ઈચ્છતા પુરુષે કરવા યોગ્ય ઉપર્યુક્ત કાર્યોની સફળતાનો આધાર તેણે મનને જેટલા પ્રમાણમાં જીત્યું હશે તેના પર રહેશેઃ એટલે મનને પ્રમળ બનાવવાનો નિર્ધાર તેણે પ્રથમથી કરવો પડશે. સાયું જ છેઃ મનઃ માતઃકરુણં જ્ઞાનાંકુશાન્નિ બ્ધયતે ।

માનસિક ભાવોને પ્રકટ કર્યા તેટલામાં જ ધર્મ-કાર્યની પરિસમાપ્તિ થતી નથી. હવે જ મુક્તિદાયી મહાકઠિન માર્ગે પ્રયાણ કરવાનું શરૂ થાય છે. હવે જીવે આત્મિક ભાવોને વિકસિત કરવા કટિબદ્ધ થવું પડશે.

**સમ્યગ્જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાર્ગેષાણિ મોક્ષમાગઃ ।** જ્ઞેનમાર્ગના નિયોગરૂપ આ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર મહામૂલું છે. સાચી શ્રદ્ધામાંથી સાચું જ્ઞાન પ્રકટે છે અને તેમાંથી સત્યાચરણ જન્મે છે, જે જીવાત્માને મુક્તાત્મા બનાવે છે. એવું જ કથન ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર અ. ૨૮ ની નીચેની ૩૦મી ગાથામાં કરાયું છે.—

નાદંસંશ્લિસ્સ નાણું, નાણેન વિના ન હોંતિ ચરણુગુણા ।

અગુણિસ્સ નત્થિ મોક્ષો, નત્થિ અમુક્કસ્સ નિજ્જાણું ॥

અર્થ:—સમ્યગ્દર્શન વિના સમ્યગ્જ્ઞાન હોતું નથી, સમ્યગ્જ્ઞાન વિના સમ્યગ્ચારિત્ર્ય હોય નહિ, તે ગુણ વિના મોક્ષ થાય નહિ. અને કર્મથી મુક્ત થયા વિના નિર્વાણ થાય નહિ.

ત્યારે પરમ ધર્મ પામવા ઇચ્છતા જીવનું કર્તવ્ય સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન તથા ચારિત્ર્ય પ્રકટ કરવાનું છે. શ્રી સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે પ્રરૂપેલા તત્ત્વમાં નિઃસંદેહ શ્રદ્ધા સ્થાપવાથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યગ્દર્શનમાં સ્થિર થવાથી અનુક્રમે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્ર્ય પ્રકટે છે. નીચેની વીરપ્રણિત દેશનાનું પરિપાલન સમક્રિત બાવો પ્રકટાવશે:—

(૧) મુમુક્ષુએ અરિહંત બનવું.

અરિહંત એટલે રાગદ્વેષના દુન્દુ તથા ચાર કષાયના આત્મગુણનાશક દુસ્મનભાવોનો જે નાશ કરે તે. રાગ દ્વેષ તથા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભઃ આ વિરોધી ભાવો સર્વ દુઃખનું મૂળ છે. આ દુષ્ટ ભાવોને નષ્ટ કરવા માટે શ્રાવકોને બાર વ્રતની આગ્રા કરવામાં આવી છે—જેમાં મૂખ્ય સામાયિક, પૌષધ, રાત્રિભોજન—ત્યાગ, સચિત્ત ત્યાગ, આરંભત્યાગ—છે. રાગદ્વેષને છોડી સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ એકાંત સ્થાનમાં વિધિપૂર્વક અમુક સમય ગાળવો તે સામાયિક છે. કષાય અને વ્યાપાર વનાં આરંભ—કાર્યોને છોડીને પૌષધ સહિત ઉપવાસ કરવો તે પૌષધોપવાસ છે.

## (૨) ઉદય પામતાં કર્મોનિ ઉદાસીન ભાવે ભોગવવા.

જીવે પૂર્વે જે કર્મો બાંધેલાં છે તેને પરિણામે તેને આ જીવનમાં સુખદુઃખની બાજી સામગ્રી મળે છે. જો તે એ સુખદુઃખની બાજી સામગ્રીમાં રાગદ્વેષને સ્થાપે છે તો તે તેની સાધકદશાનો માર્ગ ભૂલે છે. જિનદેવે ફરમાવ્યું છે કે બન્ને પ્રકારનાં કર્મોને જીવે રાગદ્વેષ રહિત ભાવે—ઉદાસીનભાવે સેવવા જોઈએ.

## (૩) જીવાત્માએ તપસ્વી બનવું.

इच्छानिरोधः तपः । ઇચ્છાને રાગદ્વેષ અને કપાયોનાં કુભાવોમાં અનિયંત્રિત રીતે બટકવામાંથી જે વસ્તુ અટકાવે અને સ્વ-ભાવમાં પ્રવર્તાવે તે તપ છે. આવું તપ મુમુક્ષુને માટે આદરણીય છે એવી વીર—વાણી છે. માનવી જે કંઈ કાર્ય કરે તેમાં ફળની આશા રાખે તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. ફલેચ્છાનો નિષેધ ગીતાજીમાં પણ ફરમાવાયો છે.

## (૪) ધર્મધ્યાન ધરવું.

પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પરમાત્મદશાનું ધ્યાન ધરવું ખાસ જરૂરી છે. મુમુક્ષુ જીવના ધ્યાનનો માર્ગ નીચે પ્રમાણેનો હોઈ શકે.

અહમિક્કો ખલુ સુહો, નિમ્મયો નાણદંસણુ સમગ્ગો;  
તમ્મિ દિટ્ઠિયો તિચ્ચત્તો, સગ્ગ એએ ખયં નેમો ।  
નિરંજણું નિકલ્લ અયલ્લ દેવ, અણુપ્પ અણુપ્પ અણુતં;  
ચેયણુત્તપ્પણુ સિદ્ધસમ, પરમપ્પા સિવસત્તં ।

અર્થ—હું એકત્રો છું, શુદ્ધ છું, મમતા રહિત છું, જ્ઞાનદર્શન-મયી છું ચૈતન્ય ગુણ તે મારી સત્તા છે, હું આત્મ સ્વરૂપને ધ્યાવતો સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરું છું. હું નિરંજન છું, સ્વસ્વરૂપમાંથી કદી ચલતમાન થાઉં નહિ, પરમ દેવ છું, મારા આદિ કે અંત નથી, એતનાલક્ષણુ છું, સિદ્ધ સમાન છું, સંત સત્તામયી છું.

સ્વાત્મભાવ પ્રકટાવવામાં ધ્યાનની મહત્તા કેટલી છે તેનું આમેં  
કુળ નિર્દર્શન નીચેનો દુહો કરાવે છે:—

ઈદ તણાં સુખ ભોગતાં, જે તૃપ્તિ નવ થાય;  
તે સુખ સુણ છિણ એકમેં, મિત્રે ધ્યાનમેં આય.

ચિદાનંદ મહારાજ.

(૫) આરાધ્યદેવની પ્રાર્થના કરવી.

પ્રાર્થના એ આત્મગુણો વિકસાવવાનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે. પ્રાર્થના  
અંતરંગ નિર્મળતા પ્રકટાવે છે. સામુદાયિક પ્રાર્થના અન્ય જીવોને  
પણ તેવી આત્મશુદ્ધિ પ્રકટાવવા પ્રેરે છે તેથી તેનું મહત્વ સવિશેષ  
છે. જીવે સત્ત્વ સાંજ સ્વસ્થ ચિત્તે પ્રાર્થના કરવાનો નિત્યક્રમ  
રાખવો જોઈએ.

(૬) દાન કરવું.

ધનાદિ ચીજો પરવરતુ છે એમ જાણી જીવે તે તે વસ્તુઓનો  
ત્યાગ કરવો જોઈએ. દાન કરતી વખતે અંતરંગમાં માનાદિની વૃત્તિઓ  
જાગે તો તે દાનની કાંઈ કિંમત નથી. ધન દઈને માનાદિ લીધાં  
એમાં તો ચોકખી વ્યાપાર ભાવના છે. જેમ કાંઈ વેપારી ખાંડ દઈને  
પૈસા લે તેમાં કાંઈ ઉંચો જાવ વ્યક્ત થતો નથી તેમ કાંઈ જીવ  
ધન દઈને માન લે તો તેમાં કાંઈ વિશેષતા નથી; એટલે દાન-ક્રિયા  
કેવળ નિર્મામભાવે થવી જોઈએ એવો વીર-પ્રભુનો સાફ આદેશ છે.

(૭) શુભાશુભ ભાવો વર્જવા અને શુદ્ધભાવ ધારણ કરવો.

અશુભભાવ છોડવો એ સર્વધર્મસમ્મત કથન છે પરંતુ શુભ-  
ભાવ પણ અંધનું કારણ હોઈ ત્યાજ્ય છે એ વીર-દેશનાની વિશિષ્ટતા  
છે. અશુભભાવનું પરિણામ પાપ, શુભભાવનું પરિણામ પુણ્ય; પાપ  
અને પુણ્ય બન્ને સંસાર-અટનનું કારણ છે તેથી વર્જ્ય છે. ભવનાં  
અંધન એકમાત્ર શુદ્ધભાવ તોડે છે માટે તે ભાવ સેવવા યોગ્ય છે.

(૮) ધર્મ-ક્રિયા સમજણપૂર્વક કરવી.

સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, ઉપવાસ આદિ ક્રિયાઓ સમજ્યા વગર કરવાથી સ્વ-સ્વરૂપ પામવામાં અંશમાત્ર ઉપયોગી નથી. તેથી જીવે તે ક્રિયાઓની પાછળ રહેલા અંતર્ગત હેતુઓને સમજી લેવા જ જોઈએ અને તે ક્રિયાઓ કરતી વખતે તે ક્રિયાઓનું હાર્દ મનશ્ચક્ષુ સમક્ષ રહેવું જ જોઈએ. તેમ થવાથી રાગદ્વેષ કષાયાદિ કુભાવો નષ્ટ થશે અને આત્મગુણવર્ધક ભાવો જન્મત થશે.

જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં,  
કહી શક્યા નહિ પણ તે શ્રી ભગવાન જો;  
તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે !  
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

વીર ભગવાન જેવા મહા શક્તિશાળી તીર્થંકરદેવ પણ નિષ્કલંક શુદ્ધ જ્ઞાનને સંપૂર્ણતયા વાણીમાં ઉતારી શક્યા નથી તો મહારા જેવો અદ્વૈતાત્મા એ વસ્તુને શબ્દોમાં ઉતારવાને પ્રયાસ કરે તે સર્વથા અપૂર્ણ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય !! છતાંયે જે રીતે ઉપર વસ્તુનું સ્વરૂપ વિચારાયું છે તે રીતે પણ જે જીવ તેને પોતાના જીવનમાં ગુંથશે તે જીવ ધર્મના સર્વોચ્ચ સિંહાસને બિરાજી શકશે. મનુષ્યમાં, જૈન ધર્મ જેવો ઉચ્ચો ધર્મ, વીતરાગદેવની વાણી શ્રવણ કરવાનું નિમિત્ત એ ધર્મરાધનાનાં ઉત્કૃષ્ટ સાધનો મળ્યાં છે; આત્ર વીર્ય ફેરવવાનું બાકી રહ્યું છે. બાકીને ‘બાકી’ તરીકે રહેવા દઇએ નહિ તો સાધ્યની સિદ્ધિ નિઃસંશયપણે થવાની.

“સર્વત્ર શાંતિ વિસ્તરે” એ સુરમ્ય ભાવના ધ્યાવતો થકા  
ૐકારમય બની જાઉં. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ।



# ધર્મમય જીવન

શા માટે

અને કેમ ગાળવું?

[લેખક:-જયંતીલાલ રા. શાહ-મુંબઈ]

ધર્મમય જીવન શા માટે અને કેવી રીતે જીવી શકાય ?

આ વિષયને યથાર્થ રવરૂપે સમજવા માટે સૌથી પ્રથમ જીવન અને ધર્મને અલગ અલગ સમજવા જોઈએ.

લોકદૃષ્ટિએ વિચારતાં:

જીવન એટલે “ જન્મથી મૃત્યુ પર્યાંતનો સમય. ” કાંઈ પણ જીવ જન્મ ધારણ કરે-દેહ ધરે-ત્યારથી એનું જીવન શરૂ થાય, અને એ દેહ છોડી જ્યારે એ પરલોકને પંથે પળે, ત્યારે એનું જીવન પૂર્ણ થાય. પરંતુ:

તાત્વિકદૃષ્ટિએ તો:

“ દેહ ધારણની ક્રિયામાંથી આત્મા મુક્ત મેળવે ત્યાં સુધીનો સમય, ” તે જ જીવન. અર્થાત્ “ જીવ જમણુ ” તે જ જીવન.

આ જીવનનો ધર્મ એટલે:

લોક દૃષ્ટિએ: “ દેહની નૈસર્ગિક ભૂખ સંતોષવા મથન કરતી ક્રિયા. ” અને

તાત્વિક દૃષ્ટિએ: “ આત્માની જ્ઞાન ભૂખ સંતોષતી ક્રિયા. ” આમાંની દેહની નૈસર્ગિક ભૂખ એટલે “ ઇન્દ્રિયોની સુખ ભોગ વૃત્તિ ”



અર્થાત્ સ્પર્શ, સ્વાદ, સુગંધ, દર્શન અને શ્રવણ સુખપ્રાપ્તિની પ્રતિષ્ઠાથી ઉત્પન્ન થતી સુખ.

આ સુખ-ઈન્દ્રિયજન્ય સુખભોગવૃત્તિ-હમેશાં અતૃપ્ત જ રહે છે અને એ અન્યના ભોગે-હિંસા ઉપર જ અવલંબીત હોય છે. [ જીવો જીવસ્ય જીવનમ્ ! આ સત્ર એને સમજવા માટે પૂરતું છે. ] તેથી ઇન્દ્રિયસુખ એ સાચું અને શાશ્વત સુખ નથી. પણ જો સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ઇન્દ્રિયોની સુખભોગવૃત્તિનું-દેહની નૈસર્ગિક લુપ્તનું-શમન કરવું રહ્યું. આ શમન એ સંતોષથી જ શક્ય છે. અન્યથા નહિ જ. માટે “સંતોષ પંથે સંચરતી ક્રિયા તે જ ધર્મક્રિયા.” અને એ ક્રિયાએ વહેતું જીવન એ જ ધર્મમય જીવન.”

જ્યાં સંતોષ છે, ત્યાં તૃષ્ણા નથી. જ્યાં તૃષ્ણા નથી, ત્યાં ધર્ષા નથી, -અશાંતિ નથી-હિંસકવૃત્તિ નથી-લોભ નથી-માન નથી-માયા નથી-ક્રોધ નથી-દ્વેષ નથી-અન્યનું ઝુંટવવાની લાવના નથી અર્થાત્ સંતોષ એ દુન્યવી અનેક ઝંઝાવાતો જગવતાં આસુરી બળનું એક કાત્ર મારણ છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે, “એક વિષયને જીતતાં જીતે સૌ સંસાર.” આ વિષયને સંતોષથી બહુ સરળતાએ જીતી શકાય છે. એના વડે દુન્યવી અનેક અથડામણો, અનેક કરુણ દ્રવ્યો, અનેક પાપાચરણો, અને અનેક કૂર કૃત્યો અને અનિચ્છનિય બનાવો ખનતા અટકે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ સર્વત્ર શાન્તિ, સુખ અને આત્માદીનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તિ રહે છે, સુખદ જીવનનાં મોઢાં મધુરાં સંગીત સરોદો સર્વત્ર ગુંજારવ કરતાં નિરંતર વહ્યા કરે છે અને દશે દિશાએ દિવ્યતાની ફારમ પ્રસરી રહે છે. કહો કે, પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ ઉતરે છે.

સંક્ષિપ્તમાં આનો અર્થ એમ તારવી શકાય કે, “સંતોષો,

આત્મલક્ષ્મિ અને અન્યને ઉપસર્ગ રહિત અહિંસક જીવન એજ ધર્મમય જીવન.

અને એથી વિમુખ એવું અસંતોષી, ભૌતિક સુખની શોધમાં અટવાતું અને અન્યને પિડક એવું હિંસક-જીવન એજ અધર્મીય જીવન.

આ અધર્મીય જીવનથી દુઃખ, અશાન્તિ અને વિનાશનાં વંટાળ ચોતરફ વાયા કરે છે.

આ તો લોકદષ્ટિએ જીવન, ધર્મ અને ધર્મમય જીવન વિચાર્યું. પરંતુ જે લોકદષ્ટિથી વધુ ઉપવંતાએ અને ગૂઢ-નિગૂઢ છે, એવી તાત્ત્વિક દષ્ટિ જ (આધ્યાત્મિક-યૌગિક દષ્ટિ જ) આ વિષય ઉપર વધુ અને યથાર્થ પ્રકાશ પાડી શકે. એટલું જ નહિ પણ એ જ ધર્મ અને જીવનને તત્ત્વ સ્વરૂપે સમજાવી શકે.

કારણ કે, આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ જ પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર લભ્ય છે; જ્યારે ધર્મીય જીવનપંથી લોક દષ્ટિએ તો એનો એક અંશ માત્ર છે.

શાશ્વત સુખની શોધમાં ભટકતો આત્મા નિરંતર ભવભ્રમણ કરતો જ હોય છે. એવું જીવન એ કાઈ એક ભવ પૂરતું નથી હોતું. પણ ભવોભવ ચાલુ જ રહે છે.

આત્મા સો પરમાત્મા !

આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ એ પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. પરંતુ આ ભવ-ભ્રમણમાં અટવાયેલો આત્મા એ સ્વરૂપથી ખૂબ વેગળો છે. એનું ધ્યેય એ વેગળાપણું દૂર કરી મૂળ સ્વરૂપમાં ભળી જવાનું છે. પરંતુ જ્યાંસુધી એનું નાશવંત જીવન પૂર્ણ ન થાય, ત્યાં સુધી એને સિદ્ધિ પણ ન જ મળે. એટલે કે આ નાશવંત દેહ જીવન એજ આત્માનું અંધન છે. પછી તે ધર્મીય હોય કે અધર્મીય.

પરંતુ જો આ નાશવંત જીવન પૂર્ણ થાય તો આત્મા નિશ્ચિ-  
ત્તપણે પરમાત્મ-સ્વરૂપમાં ભળી શકે. જે કદાપિ નાશ તો થું પણ  
જરા જેટલા ફેરફારને પણ પામતું જ નથી, જે નિત્ય ને નિરંતર છે,  
અજર ને અમર છે, જ્યાં સુખનો ભાસ નહિ પણ સંપૂર્ણ સુખનો  
સાક્ષાત્કાર છે, જે સમિચ્છાદાનંદ સ્વરૂપ છે.

આનો અર્થ એ જ કે, આત્માનો જીવન ધર્મ તો એનાં નાશ-  
વંત-ફેરી ફેરીને ધરાતાં દેહ જીવનનો જ અંત લાવો.

આ જીવન ધર્મ એ જ સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ દર્શન અને સમ્યક્  
ચારિત્ર નો ત્રિવેણી સંગમ.

આ ત્રિવેણી સંગમમાં નહાતો આત્મા હિંસાથી સર્વથા વિમુખ  
થાય છે. અહિંસા-અભય દાન ધર્મ ત્યાં સંપૂર્ણપણે મન-વચન-કાયાએ  
ફેરીને પ્રગટી રહે છે અને ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ અને  
તૃષ્ણાનું છેદ્દલું બુંદ પણ ત્યાંથી ખરી પડે છે.

આમ થતાં આત્માનાં નક્ષર જીવનની પૂર્ણાહુતિ થાય છે અને  
અનંત સુખ, અનંત શાન્તિ અને અવિચળ એવું અખંડિત જીવન  
પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ આત્મા પરમાત્મ સ્વરૂપમાં ભળી જાય છે.

આ આત્મદર્શનનું સમગ્રપણું-એવું જ્ઞાન અને આચરણદ્વારા  
પ્રાગટ્ય એ મનુષ્યજીવનમાં જ સંભવે છે, (અન્ય યોનિ-જીવનમાં-  
નહિ જ. ) એટલે મનુષ્ય જીવનનું તત્વજ્ઞાન-નિરીક્ષણ જ આત્મજીવન  
ધર્મ અર્થાત્ ધર્મમય જીવનને સરળતાથી અને સલ સ્વરૂપે સમગ્રવી  
શકે. એટલે હવે આપણે મનુષ્ય જીવન ઉપર નજર દોડાવીએ.

જીવન સિદ્ધિ અર્થે માનવી સામે એક જ માર્ગ ઉપસ્થિત છે અને તે જ્ઞાન માર્ગ.

ન્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં દિશા પણ નથી અને ન્યાં દિશા નથી ત્યાં ભવબ્રમણ જ છે. પરંતુ ન્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં ચોક્કસ દિશા છે. ચોક્કસ ધ્યેય છે.

આ જ્ઞાનમાર્ગમાંથી ત્રણ વિભાગો કંટાળે છે. (૧) સુજ્ઞાનમાર્ગ, (૨) પ્રજ્ઞાનમાર્ગ, (૩) કુજ્ઞાનમાર્ગ—જ્ઞાન રહિત માર્ગ.

આમાંથી સુજ્ઞાનમાર્ગે આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમ રચી શકાય છે અને ન્યાં ગૃહસ્થાશ્રમ આદર્શ છે, ત્યાં સમાજરચના સુંદર અને સરળ હોય છે—માનવીનું જીવનધોરણ ઘણી જ ઉચ્ચ કક્ષાનું હોય છે—ઉર્ધ્વગામી હોય છે.

ન્યારે પ્રજ્ઞાનમાર્ગે એ પ્રથમના માર્ગથી વધુ ઉર્ધ્વગતિએ વહેતો હોઈ, સંસારીને સંસારથી પર એવા કલ્પનાતીત—સંપૂર્ણ સુખને કિનારે દોરી જાય છે—મોક્ષધામમાં લઈ જાય છે.

આ બે માર્ગની તુલનામાં પ્રજ્ઞાનમાર્ગે એ આખરી સિદ્ધિને સીધો રાહ હોઈ સર્વોત્તમ જ ગણાય; તો પણ સુજ્ઞાનમાર્ગની પ્રાથમિક સિદ્ધિ સિવાય પ્રજ્ઞાન માર્ગની સંભાવના નથી. એ દષ્ટિએ સુજ્ઞાનમાર્ગનું મહત્વ પણ પ્રજ્ઞાનમાર્ગની બરોબર જ ગણી શકાય. અથવા તો પ્રજ્ઞાનમાર્ગથી પણ કંઈક અંશે વધુ ગણીએ તો પણ કાંઈ અનુગતું નથી. આને સરલતાથી સમજવા માટે એમ કહી શકાય કે, “સુજ્ઞાનમાર્ગે એ પ્રજ્ઞાનમાર્ગની માતા છે.”

હવે જ્ઞાનમાર્ગનાં ત્રીજા વિભાગનું નિરીક્ષણ કરીએ.

આ માર્ગ એ માનવીને આત્મદર્શનથી વિમુખ રાખે છે. જ્યાં આત્મદર્શન નથી, ત્યાં જીવનલાલસાઓનું જોર અતિશય હોય છે. જેને લક્ષને સમાજરચના કદંગી બની જાય છે અને માનવજીવન અધોમુખી બની રહે છે.

આમ જ્યાં અધોગતિ હોય ત્યાં સંસાર-જીવન ખૂબ જ કદરૂપું બની રહે; એટલું જ નહિ પણ દર્દ અને દુઃખની જ સળગતી બટ્ટીમાં એ નિરંતર શેકાતું રહે.

ઉપરોક્ત જ્ઞાનમાર્ગનાં ત્રણે વિભાગો ઉપર વહેતું જીવન મુખ્યત્વે ચાર સ્વરૂપે વહેતું હોય છે.

(૧) કૌટુંબિક, (૨) સામાજિક, (૩) રાષ્ટ્રીય, અને (૪) ધાર્મિક.

આ ચાર સ્વરૂપમાં પ્રથમનાં ત્રણ સ્વરૂપો પહેલા અને ત્રીજા માર્ગ ઉપર અને ચોથું સ્વરૂપ બીજા માર્ગ ઉપર દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આમાંથી ચોથું ધાર્મિક જીવન એ પ્રથમના ત્રણે જીવન-સ્વરૂપમાં સુજ્ઞાનમાર્ગના રસ્તે થઈ પસાર થયેલું હોઈ, તેમનાંથી સરો-વરમાંનાં કમળની જેમ અલિપ્ત નહિ હોવા છતાં પણ અલિપ્ત જ હોય છે.

માનવજીવનનો આ જ્ઞાનમાર્ગ યથાસ્વરૂપે સમજવા માટે અહિં એ માર્ગની પેઢીનો ક્રમ આપ્યો છે. એનાં અવલોકનથી એનું સ્વરૂપ સમજવું બહુ હળવું થશે.

## “ મનુષ્ય ”

જીવન

જ્ઞાનમાર્ગ

સુજ્ઞાન (સમ્યગ્ દર્શન)  
(સંસારનું અસારપણું સમ-  
જાવતો માર્ગ)

પ્રજ્ઞાન (સમ્યગ્ જ્ઞાન)  
(યૌગિક-આધ્યાત્મિક  
જ્ઞાન)

કુજ્ઞાન (મિથ્યાદર્શન)  
(ભૌતિક વાદમાર્ગ)

કૌટુંબિક

સામાજિક

રાષ્ટ્રીય

ધાર્મિક

કૌટુંબિક સામાજિક રાષ્ટ્રીય

તૃષ્ણા રહિત અને સેવામાર્ગ

કર્મ-નિર્જરા  
(સમ્યક્ ચારિત્ર)

તૃષ્ણા સહિત

નાશવંત જીવનનો અંત

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,  
રાગ-દ્વેષની વૃદ્ધિ

મોક્ષ

દૈહિક સુખભોગની  
અતૃપ્તિ અને વૃદ્ધિ

અધાર્મિક કર્મબંધ

ભવભ્રમણ (ચાલુ)

આ જીવનક્રિયા ધર્મમય જીવન શા માટે અને કેવી રીતે જવાય તે બહુ જ યથાર્થપણે સમજ આપી જાય છે.

એનાં પૃથક્કરણના અંતભાગે આટલો સાર તારવી શકાય કે: “પ્રજ્ઞાનમાર્ગ એ સીધો ધાર્મિકજીવનપથે મોક્ષમાં પ્રવેશે છે.” “સુજ્ઞાનમાર્ગ-આગળ વધતાં પ્રજ્ઞાનમાં ભળી જાય છે અને ત્યાંથી મોક્ષમાં પહોંચે છે.” માટે આ બન્ને રાહ માનવજીવનસિદ્ધિ અર્થેનાં સત્ય માર્ગો છે-ધર્મમય છે.

ન્યારે કુશાનમાર્ગ અધાર્મિક જીવન જન્માવે છે, અને ત્યાંથી ફરી પાછો એ તૃણાસહિત ભવબ્રમણમાં (કર્મ-બંધમાં વધારો કરતો થકો) જોયા ખાય છે.—ચક્રાવે પડી જાય છે. એને મોક્ષધામની પ્રાપ્તિ તો શું પણ દર્શનૈય થતાં નથી.

: ૩ :

માનવજીવનની ચાર દિશાઓ—કૌટુંબિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક દિશાઓ ક્રમશઃ અને વધુ સરલતાએ સમજાવી હોય તો જ્યાંથી એનું ઘડતર થાય છે, તે સંસ્કૃતિને પ્રથમ સમજાવી જોઈએ.

કારણ જેવા સંસ્કાર તેવા આચાર-વિચાર અને જેવા આચાર-વિચાર તેવી જીવનસિદ્ધિ, અર્થાત્ સાદી લોકભાષામાં “આદાર તેવો ઓડકાર.”

આજનાં જગત-પટ ઉપર મુખ્યત્વે બે જ સંસ્કૃતિનું પ્રભુત્વ છે.

(૧) પૌર્વાત્યવાદ અને (૨) પાશ્ચિમાત્યવાદ.

આમાં પૌર્વાત્યવાદ એ સામાન્યતઃ આત્માભિમુખ છે, જ્યારે પાશ્ચિમાત્યવાદ એ વિશેષતઃ શરીર-સુખાભિમુખ છે.

પૌર્વાત્યવાદમાં પ્રધાનપદે આર્યસંસ્કૃતિ વિરાજી રહેલ છે, જ્યારે પાશ્ચિમાત્યવાદમાં મિથ્યાદષ્ટિ અથવા અનાર્યદષ્ટિનું પ્રભુત્વ છે. આજનાં વિજ્ઞાનવાદનો સમાવેશ આ પાશ્ચિમાત્યવાદમાંથી જ થઈ શકે.

આ વિજ્ઞાનવાદ આ લોકને જ માને છે, જ્યારે આર્યદર્શન આલોક, પરલોક બન્નેને માને છે.

જે આલોકને જ માને છે, તેઓ જીવનને પણ આલોક પુનુંજ દેહની સુખસગરમાં જ સમાપ્ત થતું સમજે છે; જ્યારે પરલોકને

સમજનારનું જીવન વિશેષે કરીને પારલૌકિક જીવન સિદ્ધિને અનુલક્ષીને જ હોય છે.

આય-દર્શનનું મંડાણ સંયમ અને સેવા ઉપર છે; જ્યાં સંયમ અને સેવા છે, ત્યાં ત્યાગભાવના અવશ્ય હોય જ. આમ જે સંસ્કૃતિ સંયમ, સેવા અને ત્યાગભાવના ઉપર સ્થિર છે, તે ચિરંજીવી છે; એટલું જ નહિ તે શુદ્ધ આત્મલક્ષી જ છે, તેનું હાર્દ લોકકલ્યાણની પવિત્ર ભાવનાઓનાં પૂનિત પ્રવાહે નિરંતર ધોવાતું રહે છે. માટે તે સુજ્ઞાની અને પ્રજ્ઞાનમાર્ગી છે.

જ્યારે અનાય-દર્શનનું ચણતર કેવળ સ્વાર્થવૃત્તિ અને શરીર-સુખભોગનાં પાયા ઉપર જ ચણાયેલું હોય છે. અન્યનાં ભોગે પોતે સુખી થવાની મહત્ત્વ ભાવના જ એનાં અંતરને આવરી રહી હોય છે. અને એટલે તે અસ્થિર છે-અધોમુખી છે. લોક કલ્યાણની ભાવનાનો ત્યાં સદંતર અભાવ હોય છે. માટે તે કુજ્ઞાનમાર્ગી છે.

જીવો આજની પાશ્વિમાત્ય સંસ્કૃતિ અને એ સંસ્કૃતિએ આગળ ધપતું આજનું જગત ! છે ક્યાંય સાચી જીવનશક્તિનું દર્શન ? છે ક્યાંય સાચું જીવન સુખ ? છે ક્યાંય એક ક્ષણની પણ શાન્તિ ? કેટલી બધી જીવન-જરૂરીઆતો વધી પડી છે ? અને એ જરૂરીઆતોને પહોંચી વળવા, જીવન સાથે કેટલું અવિરત યુદ્ધ ચલાવી રહ્યું છે ? જાણે-જીવનને એક યંત્ર જ બનાવી દીધું છે. જ્યાં જીવો ત્યાં અશાન્તિ અને અશાન્તિનો જ વડવાનલ બહુકી રહ્યો છે.

આજના વિજ્ઞાનવાદની અને આજના જગતની દિનપ્રતિદિન વધતી જતી વાંદરકુદ જેવી મનોવૃત્તિ અને તીડ જેવી શરીર સુખને સંતોષવાની ભૂખ, આજે સારાથે માનવસમાજને અને જળચર-ભૂચર અને ખેચર સુદ્ધાંને વિનાશના ભયંકર દાવાનળમાં ધકેલી રહી છે. હજારો માઈલ દૂર વસતાં-કુદરતે દીધેલો લુપ્તોસુકો ધરસંસાર



અભાવતાં અને શાન્તિમાં રાચતાં લાખખો માનવખાળોને-ધરતીનાં ખુત્તોને એક યા ખીજા માર્ગે એ સંહારની ચક્કીમાં પીસી રહી છે.

આજનાં જગતની આ વિનાશક-સંહારક પાશ્વિમાત્ય સંસ્કૃતિ પ્રથમ દષ્ટિએ દેખાવમાં કેટલી મોહક લાગે છે ! એની વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિઓમાં કેટલી પ્રયજન અને દિગ્ગમૂઠ કરતી શક્તિઓ ભરેલી છે !

અમાપ સાગરજળ અને વિશાળ ધરતી; આભ ઉંચા ગિરિ-શિખરો અને અપ્રવેશનીય-કલ્પનાતિત એવા ગાઢ અરણ્યો અને વન-પ્રદેશો; એ સર્વ આ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિએ જાણે કેટલા વામણા લાગે છે ! ખરેખર એણે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગની સિદ્ધિ-હિતારી છે !

પરંતુ આ બધામાં એક જ તત્વ જોર કરે છે અને તે આ જીવન પુરતી જ સુખની શોધ અને તેણે અમુક ધરતીમાં જ અને અમુક વર્ણુનાં જ માનવ-ખાળો મારે.

અને એટલે જ ખીજા દષ્ટિએ જણાઇ આવે છે કે, એ સંસ્કૃતિ કેવળ મોહક જ નહિ-મૂઠ પણ છે. જેવી એમનાં નગરોની ભભકદાર અને વિલાસનું અહોરાત્ર ગાન ગાતી રચના છે, તેવી જ રચના એમની જીવન સંસ્કૃતિની પણ છે.

એ ભભકતી અને મોહક નગરીઓનું ઉપરનું માળખું ઉપાડી લેવામાં આવે તો નીચે દુર્ગંધ ભારતી ગટરો સિવાય ખીજું શું બાકી રહે ? આવું જ એમનું જીવન-રહસ્ય પણ છે. એમનાં જીવનની સિદ્ધિનાં ઓથાર નીચે ચારિત્રહીન જીવનની દુર્ગંધ ભારતી ગટરના પ્રવાહનું વહેણ જ વહી રહ્યું છે.

જે પોતાનો જ વિચાર કરે છે અને અન્યનો કદિ કરતા જ નથી; જે પોતાનાં માની લીધેલાં સુખની ખાતર અન્ય અનેકાનાં સુખ અને શાન્તિ છીનવી લેવાની પ્રયજન અને લોહીખીની લાલસાઓ સેવે છે અને એ પ્રમાણે જ વર્તે છે; જ્યાં કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવનમાં ગંભીર ઉણપો રહેતી છે અને એથી કરીને જ્યાં ચારિત્ર-

ધર્મનો સદંતર અભાવ જોવામાં આવે છે; જ્યાં આ જીવન પછીનાં જીવન માટેની અથવા તો પારલૌકિક જગત્ માટેની સંપૂર્ણપણે અંકા સેવવામાં આવે છે; ત્યાં વિનાશ અને અધોગતિ જ હોય, ધર્મથી સદંતર વિમુખ એવું અધર્મમય જીવન જ ત્યાં જીવાતું હોય છે.

આ બધાનો સાર તારવતાં એટલું તો સ્પષ્ટતાથી સમજાય છે કે, આજની પાશ્વિમાલ્ય સંસ્કૃતિએ જીવન જીવવું એ આપઘાત કરવા બરાબર છે, કેવળ અધર્મોય છે.

ધર્મમય જીવન એજ માનવજીવનને બંધ ખેંચી શકે, જે પર-લોકને માનીને જ આ લોકનું જીવન જીવે, જે ત્યાગમાર્ગે વિચરતા ઓછામાં ઓછી જરૂરીઆતોએ પોતાનો જન્મ સફળ થતો સમજે, જે પોતાના સુખની ખાતર અન્યને દુઃખી તો ન જ કરે, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થઈ એને સુખી કરવા મથામણ કરે, જે વિકૃત કુટુંબે ન રાચતાં સંયુક્ત કુટુંબની ઉપયોગીતા સમજી તેની મધુરતા માણે, જે ચારિત્ર્યને જીવનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ સમજે અને મન-વચન-કાયાએ કરીને એ તત્ત્વને આત્મા સાથે વણી લેવા અહોરાત્ર પ્રયત્નશીલ રહે; જેના મનમાં સ્વાર્થ સાધવાની મલોનતા પ્રવેશી ન શકે, જે સત્ય-અહિંસા અને શુદ્ધ ચારિત્ર્યના માર્ગે જ પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરે, અને જે નિરંતર એવી જ ભાવના ભાવે કે:—

“ખમાવું છું સર્વ જીવો, સર્વે જીવો ક્ષમા મને;”

“મૈત્રા છે સર્વ જીવોથી, વૈર મારે ન કોઇથી.”

અથવા તો

આ સમ્રાજ્યે વિચારોનો સાર એટલે શુદ્ધ આર્ય સંસ્કૃતિનું હાર્દ સમજી એના આદેશાનુસાર જે પોતાનું જીવન જીવે છે તે જ ધર્મમય જીવન છે.

જ્યાં આવું ધર્મજીવન છે ત્યાં સત્ય છે, સેવા છે, સંતોષ છે, અહિંસા છે અને જ્યાં જીવનના આ સર્વોત્તમ તત્ત્વો છે, ત્યાંજ શાંતિ સુખ છે, પરમ શાંતિ છે, અક્ષય-ધામ છે.

# તમારી જ સભા—

જૈન સિદ્ધાંત સભા એ મૂળ જૈન સિદ્ધાંતને અનુસાર દરેક જૈનની સભા છે. આ સભાની વ્યવસ્થા કોઈપણ શ્રાવક કે સાધુની એકહથ્થુ સત્તા નીચે નથી. પણ સભા સભ્યોએ જ ચુટેલા કાર્યવાહકો તેના વહીવટ કરે છે. આ સભાને દરેક સભ્ય પોતાની જ સભા ગણે છે.

આ સભાના સભ્ય થવાથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો અને સાથે જ્ઞાનદાનનો એમ બેવડો લાભ ઉઠાવાય છે. સભ્ય થઈ તમે સભાના જ્ઞાનપ્રચારના કાર્યને મદદ કરો છો તેની સાથે સભાના પુસ્તકાથી તમારું પોતાનું જ્ઞાન પણ વધારી શકો છો. આમ આ સભાના સભ્ય બેવડો લાભ ઉઠાવે છે.

સભ્ય થનારની સુગમતા માટે સભ્યોના પાંચ વર્ગો રાખેલા છે. તેમાંથી તમને સગવડ પડતો વર્ગ પસંદ કરી સભ્ય થાઓ. આ પાંચમાંનો એકેય વર્ગ તમને સગવડ પડતો ન હોય તો તમારી રાવડતા જણાવો. એટલે માંગણીના પ્રમાણે નવો વર્ગ ઉમેરવામાં આવશે. મુક્તત્વી રાખવાથી ભૂલી જવાય છે માટે આજે જ લખો:—

જૈન સિદ્ધાંત સભા  
શાંતિ સદન, લેમ્બોગન રોડ,  
મુંબઈ. નં. ૭

